

ஸ்ரீ

நாடாயண தனிச் சொகம்

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீ ராமாயண தனிச் லோகம்,

ஸ்ரீவத்ஸ சக்ரவர்த்தி, அபிதல மட்டபாண,

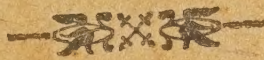
ரா. வெ. கிருஷ்ணமாசாரியாரால்

காலாவிச திவ்ய பரபந்த வ்யாக்யானங்களிலிருந்து

எடுத்துத் தொகுக்கப்பட்டது

சி. ர. ஸ்ரீ நிவாஸபாட்டராசாரியாரால்

கும்பகோணம்

ஸ்ரீ கோபாலவிலாஸ அச்சுக்கடத்தில்

பதிப்பித்து

வெளியிடப்பட்டது

1920

[2-ஆபாய்]

வி ஜ் ஞா ப ந ம்.

அடியேன் கொஞ்சகாலமாக நாலாயிரதில்யப் பந்தத்தை வ்யாக்யாநத்துடன் ஸேவித்து வரும்போது, ஆங்காங்கு வ்யாக்யாதாக்கள் அந்தந்தவிடங்களுக்குத்தக்கபடி ஸ்ரீராமாயண சுலோகங்களை எடுத்தெழுதி மிகவுமழகாய் வ்யாக்யாநஞ் செய்வதைப் பார்த்தவளவில் இவற்றைத்தனியாகப் பதிப்பித்து வெளியிடவேண்டுமென்று அடியேனுக்கு ஓரெண்ணம் உண்டாயிற்று. இதைக்கருதி அந்த சுலோகங்களை காண்ட ஸர்க்க க்ரமத்தில் வரிசைப்படுத்தி எழுதிவைத்தேன். ஆனால், பலவிதத்திலும் சிரமமுண்டாகுமென்று நினைத்து அவ்வெண்ணத்தை நிறைவேற்றாமலிருந்து விட்டேன். இவ்வாறிருக்கையில் நண்பராகிய சி. ர. ஸ்ரீமான் ஸ்ரீநி வாஸபாட்டாசார் ஸ்வாமி தானே ஸகல சிரமத்தையும் ஏற்றுக் கொள்வதாகச் சொல்லி, அடியேனை உத்ஸாஹப்படுத்தியதுகொண்டு, அடியேன் மீண்டும் இதிலிறங்கினேன்.

பகவத்க்ருபையால் இந்த நல்லகாரியம் ஒருவாறு நிறைவேறிற்று. இதை வெளியிட்டதில் அடியேனுடைய முக்கியமான உத்தேசம் இந்த வ்யாக்யாநங்களின் அழகைக் கண்டு ரஸிகர்கள் ஆநந்திக்க வேண்டுமென்பது தான்.

கூடியவரையில் அடியேன் ஜாக்ரதையாகவே தொகுத்திருக்கின்றேனென்றாலும், தவறுகளை மஹான்கள் தெரியப்படுத்தினால் அவர்களிடம் நன்றியுள்ளவனாயிருப்பேன்.

ஸ்ரீமுனிதீரயமந்திரம்.

கும்பகோணம்.

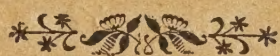
31—12—20.

ரா. வெ. கிருஷ்ணமாசாரியன்.

ஸ்ரீ பெயநஃ ||

ஸ்ரீ ராமாயண

தனிச்சுலோகம்.

मुने वक्ष्याम्यहं बुद्धा ।

ஔமெ வக்ஷ்யாமிஹம் வுஹா ।

ஸமக்ஷபம். 7-வது சுலோகம்.

பதவுரை.

ஔமெ = ஏ வால்மீகிமுனிவரே, சுஹி = நான், வுஹா =
அறிந்து, வக்ஷ்யாமி = சொல்லுவேன்.

ஸ்ரீபெரியவாச்சான்பிள்ளையின் வ்யாக்யானம்.

(சிறியதிருமடல். 21)

“ஐதா துஔெஹ்வியம் நராஸு” என்று ப்ரஸ்நம்(ஸ்ரீ)பண்ணின்
ஸ்ரீவால்மீகிபகவானுக்கு ஸ்ரீநாரதபகவான் ஆனவாறே சொல்லு
கிறேனென்றான். அதுக்குக் கருத்தென்னென்னில்— அநந்யபர
னாய் ப்ரக்ருதிஸ்த்தனுவாறே சொல்லுகிறேனென்றானிறே. பதா
ர்த்தங்களை உள்ளபடி அறிந்திருக்கிறவன் இனி ப்ரக்ருதிஸ்த்தனுவ
வாறே சொல்லுகிறேனென்றது--ப்ரஸ்நருபத்தாலே ராமகுணங்
களை ஸ்மரித்து நெஞ்சை உடையப் பண்ணினாயிற்று. தெளிந்து
நான் ப்ரக்ருதிஸ்த்தனுவாறே சொல்லுகிறேனென்றானுமித்தனை
யிறே. “நினைதொறும் சொல்லுந்தொறும் நெஞ்சிடிந்தாகும்” எ
ன்னுமாப்போலே.

அரும்பதம்— ஸர்வஜ்ஞரான நாரதர் இப்போது விசாரித்துச்சொ
ல்லவேண்டுமெதில்லையே. ஆயிருக்கச்செய்தேயும் வால்மீகி பகவான் பகவத்
குணங்களை ஸ்மரிப்பிக்க அதனாலே வித்த (விசு) ராய்க் கலங்கி விசாரித்
துச் சொல்லுகிறேனென்கிறாரென்றபடி. (கண்ணிதுண்கிறுத்தாம்பு)

2. वाग्मी श्रीमान् ।

உ.. வாழீ ஸ்ரீ போது ।

ஸம்க்ஷேபம். 9-வது சுலோகம்.

பதவுரை.

(ஸ்ரீராமன்) வாழீ = நன்றாகப்பேசுந்திறமையுள்ளவன், ஸ்ரீ
போது = சோபையுள்ளவன்.

பெரி-வ்யா. (திருப்பாவை. 16) பூ அலர்ந்தாப்போலே வார்த்தை சொல்லுகிறபோதை ஒஷ்ட்டஸ்ப்புரணமென்னவுமாம்.
“வாழீ ஸ்ரீ போது”

அரும்பதம்— பூவித்யாதி. ஸ்ப்புரணம்—ப்ரகாசம். வார்த்தை சொல்லும்போதைத் திருவதரத்தில் சிவப்பை ‘ஸ்ரீமான்’ என்றதென்று திருவுள்ளம்பற்றி ப்ரமாணம் காட்டுகிறார்—வாக்மீத்யாதி.

3. सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः ।

ந. ஸவ-புஜாஹிமதஃ ஸஹிஃ ஸஃமுகு ஐவ ஸிங்ஹுஹிஃ ॥

ஸம்க்ஷேபம். 15-வது சுலோகம்.

பதவுரை.

(ஸ்ரீராமன்) ஸஃமுகுஃ = கடல், ஸிங்ஹுஹிஃ ஐவ = நதிகளால் (அடையப்படுவது)போல், ஸஹிஃ = ஸாபுக்களால், ஸவ-புஜா = எப்பொழுதும், ஸஹிமதஃ = தாமாகவந்து அடையப்பட்டவன்.

பெ-வ்யா- (திருவிருத்தம். 100) ஸவ-புஜாஹிமதஸஹிஃ—
பெருமாள் ஸ்ரமஞ் செய்துவிட்டு ஒரு நிழலிலே இருந்தவளவிலே
பரஸம்ருத்த்யேகப்ரயோஜநரானவர்கள் அதுக்கு உறுப்பானவை
கற்கைக்காக வந்து படுகாடுகிடப்பார்கள். ஸஃமுகு ஐவ ஸிங்ஹுஹிஃ—
இப்படிக்கிடக்கிறது இவர்குறை நிரப்புகைக்கோவென்னில்—பண்
டே நிரம்பி நிற்கிற கடலை நிரப்புகைக்கன்றிறே ஆறுகள் வந்து
புகுருகிறது. நடுவு த (ய) ரீப்பில்லாமைபித்தனையிறே.

அரும்ப— அதுக்கு-பரஸம்ருத்திக்கு.

8. गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ।

ச. முஹேந ஸஹிதோ ராமோ லக்ஷ்மணேந ச வீதயா ।

ஸம்க்ஷேபம். 28-வது சுலோகம்.

பதவுரை.

ராமோ = ராமன், முஹேந = குஹேனும், லக்ஷ்மணேந = லக்ஷ்மணனும், வீதயா ச = வீதையோடும், ஸஹிதோ = கூடினான்.

நாடு—(திருவாய்மொழி. 2.4-ப்ரவேசம்) கூடப்போனஇளைய பெருமானோடும் பிராட்டியோடும் கூடிற்றாய்த் தோற்றிற்று ஸ்ரீ குஹப்பெருமானோடு கூடினபின்பிறே. இப்படியிறே அவன்றனக்கும் அந்வயவ்யதிரேகங்களிருக்கும்படி.

அரும்பு— அந்வயத்தில் கூடினதாயிருக்குமென்னுமதுக்கு உதாஹரணம்— குஹேநேத்யாதி. அவன்றனக்கும்— 'ந மே த்வேஷ்யோஸ்தி ந ப்ரிய: ' என்னுமவனுக்கும்.

9. रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः ।

௩. ரம்யமாவஸதம் க்ருத்வா ரமமாணா வநே த்ரயஃ ।

ஸம்க்ஷேபம். 30-வது சுலோகம்.

ப—ரை. த்ரயஃ = (ராமன், லக்ஷ்மணன், வீதை, ஆகிய) மூன்றுபேரும், ரம்யம் = அழகிய, க்ருவஸதம் = க்ருஹத்தை (பர்ணசாலையை) க்ருத்வா = செய்து (கட்டி) வநே = காட்டில், ரமமாணாஃ = களிக்கின்றவராய் (இருந்தனர்)

நாடு— (திருவாய்- 2-8-1) ரம்யமாவஸதம் க்ருத்வா— அறுபதாயிரம் ஆண்டு மலநிசின்ற சக்ரவர்த்தி தன்னுதரத்துக்குப்போரும்படி சமைத்த மாளிகைகளிலும், திருவுள்ளத்துக்குப் பொருந்தி அழகியதாயிருந்தது காட்டிலே இளையபெருமாள் சமைத்த ஆஸ்ரமமாயிற்று. த்ரயோ ரமமாணாஃ— நாயகரான பெருமாள் ரஸமல்லவே பிராட்டியது, பிராட்டிக்குப் பிறக்கும் ரஸமன்றே பெருமானது, அப்படியே அச்சேர்த்தி கண்டு உகக்குமவரிறே இளையபெ

ருமாள். வநெ—படைவீடர் காட்டிலே ரமித்தார்கள்' என்று நோற்றுகிறே, காடர் காட்டிலே வர்த்தித்தாப்போலே பொருந்தியிருந்தபடி.

அரும்பு—சமைத்த-ஆக்கின, கட்டின என்றபடி. நாயகநாயிகைகள் பரஸ்பர ஸம்ஸ்லேஷத்தாலே ரமிக்கிறார்கள். இளையபெருமாள் ரமிக்கும்படியென்னென்ன — நாயகரானவியாதி- விஷயபேத (வேடி) ப்ரயுக்த: ரஸபேத: ஸர்வத்ர ஸமாந இதி பா(வா)வ: சித்ரகூடத்தில் இருப்பைச்சொன்னபோதே 'வநெ' என்றது லித்தமாயிருக்க, புந: 'வநெ' என்று விசேஷித்ததுக்கு பாவம் (வாவம்) —படைவீடரித்யாதி (படைவீடு = நகரம்).

பெரி-வ்யா (நாச்சியார் திருமொழி. 14-1) பெருமானும் பிராட்டியுமாய்ப் பள்ளிகொண்டருளும்போது இளைப்பெருமாள் கையும் வில்லுமாய் உணர்ந்துநின்று நோக்கி, ரமமாணம் என்கிற படியே இருவருமான கலவியில் பிறக்கும் ஊர்ஷத்தில் மூவராகச் சொல்லலாம்படி அந்நவரீத்து அவர்களுடைய ஸம்ஸ்லேஷத்துக்கு வர்த்த (வய-ஃ) கராயிருக்கும்.

௬. नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया ।

சு. நந்நி^{சு}ப்ராமே^{சு}அகரோ^{சு}த்ராஜ்யம் ராமா^{சு}அ^{சு}ம^{சு}நகா^{சு}அ^{சு}யா^{சு} |
ஸம்க்ஷேபம். 37-வது சுலோகம்.

ப—ரை (பாதன்) ராமா^{சு}அ^{சு}ம^{சு}நகா^{சு}அ^{சு}யா^{சு} = ராமனது வரவில் விருப்பத்தால், நந்நி^{சு}ப்ராமே^{சு} = நந்திக்ராமம் என்னுமிடத்தில், ராஜ்யம் = ராஜ்யத்தை, அகரோ^{சு}யா^{சு} = செய்தான் (நடத்தினான்).

நடு—(தி—வாய். 2-4-1) ராமா^{சு}அ^{சு}ம^{சு}நகா^{சு}அ^{சு}யா^{சு}—இன்னமொருகால் அவர்முகத்திலே விழிக்கிலாமாகில் அருமந்த ப்ராணனைப் பாழே போக்குகிறதென் என்று ராஜ்யத்தையும் தொட்டுக்கொண்டு கிடந்தானிறே.

அரும்பு—அருமந்த = ஸ்லாக்யமான. பாழே = வ்யர்த்தமே.

௭. पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेण ह ।

எ. ப^பம்பா^பதீ^பரே^ப ஹ^பநு^பம^பதா^ப ஸா^பம^பதொ^ப வான^பரெ^பண^ப ஹ^ப |

ஸம்க்ஷேபம். 56-வது சுலோகம்.

ப—ரை. (ராமன்) வஜாதீரே = பம்பையென்னும் தாரை
ப்பொய்கையின் கரையில், ஹநுஜிதா = ஹநுமான் என்கிற, வா
நரெண = குரங்கோடு, ஸம்மதம் = கூடினான். ஹ = ஸந்தோஷம்.

நடு- (தி-வாய். 6-1-1) வழிப்பறியுண்டவிடத்தே தாய்முகங்
காட்டினாப்போலே காணும் பிராட்டியைப் பிரிந்து நோவுபடுகிற
ஸமயத்திலே திருவடி வந்து முகங்காட்டினபடி. ஹநுஜிதா—
தளர்ந்து 'ஆவாராதுணை' என்று தடுமாறுகிறஸமயத்திலே, வெற்
றித்தமும்புசுமந்த ஆண்பிள்ளையோடே கூடப்பெற்றதென்கிறது.
வாநரெண— ஸந்யாஸிவேஷங்கொண்டு வந்து பிரிவை விளைத்து
நலிவுபண்ணுமவனைப் போலன்றிக்கே, செவ்வியானொருவனோ
டே சேரப்பெறுவதே. ஹ-ரிஷி கொண்டாடுகிறான். போக (ஹ
ம)த்துக்குச் சேர்த்துக்கொள்ளுகிறோம், ஸத்தைநோக்குவாரைப்
பெற்றோமிதே என்று ஹநுஷ்டனாகிறான்.

அரும்பதம்— 'பம்பாதீரே ஸங்கத:' என்றதுக்கு பாவம்— வழிப்ப
றியித்யாதி. 'வெற்றித்தமும்புசுமந்த' என்றது 'ஹநுமதா' என்றத்தைப்ப
ற்ற. கொண்டாடுகிறதுக்கு ஹேது ஏதென்ன — போகத்துக்கிட்யாதி.

८. ततो वानरराजेन ।

அ. ததொவாநரராஜேந

ஸம்கேஷம். 59-வது சுலோகம்.

ப—ரை. ததம் = (ஸ்நேஹமான)பிறகு, வானரராஜேந = குர
ங்குகளுக்கு அரசனாக (ஸுக்ரீவனால்) (வாலிக்கும் தனக்கும் ஏற்
பட்ட விரோதம் முதலியன ராமனிடத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டன).

பெ—வ்யா. (நாச்சி-7-7) பெருமாள் மஹாராஜை முடி
சூட்டுவதற்குமுன்னே 'வானரராஜேந' என்றானிதே ரிஷி.

९. तेन नादेन महतां निर्जगाम हरीश्वरः ।

अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः ॥

கூ. தெநநாடெந ஹதா நிஜுமாரி ஹரிஸ்வரஃ

கநுஜாந்ய ததா தாராஃ ஸுத்ரீ வெண ஸஜாமதஃ

ஸம்கேஷம். 60-வது சுலோகம்.

ப—ரை. சிஹதா = பெரிய, தெரு = அந்த, நாடிரு = சப்தம் நிமித்தமாக, ஹஸீஸூரம் = வானரராஜனான வாலி, நிஜாமாசி = அந்தப்புரத்திலிருந்து வெளிக்கிளம்பினான். தடா = அப்போது, தாராடி = தாரை என்னும் தனது பத்னியை, சுருமோரு = (நல்லவார்த்தைசொல்லி) ஸம்மதிக்கச்செய்து, ஸுமீ வெண = ஸுக்ரீவனோடு, ஸுமாமதம் = (புத்தஞ்செய்வதற்காக) வந்து சேர்ந்தான். தடா தாராடி சுருமோரு நிஜாமாசி என்றும் அந்வயிக்கலாம்.

பெ-வ்யா. (நாச்சி. 10-1) மஹாராஜருடைய மிடற்றேசையின் தசைப்பைக்கேட்டு, 'முன்புபோலே கோழைத்தனமாயிருந்ததில்லை. ஓரடி இவனுக்கு உண்டாகவேணும். நமக்கு இரைபோருமாகில் பார்ப்போம்' என்று புறப்பட்டானிறே.

பெ-வ்யா. (பெரியதிரு. 9-5-8) முன்பு பலகாலும் நம்வாசலிலே வந்து அறைகூவக் கண்டறிவோம். இப்போது அங்ஙனன்றிக்கே இவன்மிடற்றேசையில் தசை பிறந்தபடியால் இதுக்கு ஓரடி உண்டாகவேணும். ப்ரப(வ)லனாயிருப்பானொருவனைப்பற்றி வந்தானாகவேணும். நிஜாமாசி—முன்போலே புறப்பட்டுத் தசையிலே கைமோதிப்போகாதே இவனும் இவனடியாக வந்தவனும் இலக்குப்போருமாகில் புறப்பட்டுப் போரப் பார்ப்போமென்று புறப்பட்டான். அடியுண்டென்றறிந்தானாகில் பின்னைப் புறப்படுவானென்னென்னில்—ஹஸீஸூரம்—எதிரிகள் ஜீவித்திருக்க உஜ்ஜீவித்திருந்தவனல்லாமையாலே.

அரும்பதம்—'ஜகாம' என்னுதே 'நிர்ஜகாம' என்றத்தாலே ப(வ)லிதம்—முன்பித்யாதி. 'தசையிலே கைமோதி' என்றது எதிரி லக்ஷயம்போராமையாலே புத்தகண்டுதிதீர மோதி என்கை. (கண்டுதி=தினவு)

பெரி-வ்யா. (திருவிருத்தம்-51) சிஹதா — மஹாராஜர் மிடற்றில் தசைப்புக்கு உரமுண்டென்று தோற்றப்படியிருக்கை நிஜாமாசி—புறப்பட்டான். ஹஸீஸூரம்—பண்டு சிலர் அறைகூவ இருந்தறியாதவன். சுருமோரு—ஆண்களோடே கலக்கவேண்டாவோ என்றான். தடா—ஸர்வஸ்வஹரணம் பண்ணினாலும் புறப்

படவொண்ணாத அவஸ்த்தை. 'பர்த்தாரம் பரிஷஸ்வஜே' வுக்கு ஆசைப்பட்டிருக்குமே அவள்.

அரும்பதம்—'ஆண்களோடே கலக்கவேண்டாவோ என்றான்' என்றது- நானவனோடே ஜயித்து வந்தாலன்றோ நீ ஒருபுருஷனோடே கலந்த தாவதென்று ஸம்மதிக்கப்பண்ணினுனென்றபடி. அவள் அப்படி புருஷத்வத்தைக்கண்டு ஸம்ஸ்லேஷிக்குமோ வென்ன அருளிச்செய்கிறார்— பர்த்தாரம் என்று. (அறைகூவ = ஜயத்வ (ஐ) நி பண்ண).

௩௫. (தி-வாய். 10-6-5) மஹாராஜர் வந்து அறைகூவ, 'பூர்வக்ஷணத்திலே பரிப(ஐ) வப்பட்டுப்போனவன் இப்போது வந்து அறைகூவும்போது வெறுமனல்ல, போதில்லாப்போதிலே நீ புறப்படக்கடவையல்ல' என்று தாரை காற்கட்டச்செய்தேயும் க்ஷத்ரியனாகையாலே பரிப(ஐ)வம் பொறுக்கமாட்டாமை புறப்பட்டு, 'மிடற்றோசை இருந்தபடி என்? பழைய கோழைத்தனம் அற்றுத் தெளிந்து முழங்கியிருந்தது. இதுக்கு ஓரடி உண்டாக வேணும். உண்டாய்த்தாகில் நமக்கிரை போருகிறது'என்றானிறே. ஹர்ஸூரஃ— இதுக்குமுன்பு பிறர் அறைகூவ ஜீவித்தவனல்லன்.

१௦. अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् ।

कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह ॥

௧௦. சுவிஷிச்ய ஹ உஜாயா_{க்} ராக்ஷஸௌ_{க்} விவீஷண_{க்} !

கூதகூத_{க்}ஷஜா ராரொ விஜ்ரஃ வ_{க்} ரொஜ ஹ ॥

ஸம்க்ஷேபம். 83-வது சுலோகம்.

ப—ரை. உஜாயா_{க்} = இலங்கையில், விவீஷண_{க்} = விவீஷணனை, ராக்ஷஸௌ_{க்} = ராக்ஷஸரின் அரசனாக, சுவிஷிச்ய = பட்டாபிஷேகஞ்செய்து, தஜா = அப்பொழுது, கூதகூத_{க்} = செய் யவேண்டியதைச்செய்து முடித்த, (க்ருதார்த்தனா) ராரி = ராமன், விஜ்ரஃ = தாபம் நீங்கினவனாய், வ_{க்} ரொஜ = ஸந்தோஷித்தான்.

௩௫. (தி-வாய். 6-2-10) சுவிஷிச்ய-கூதகூத_{க்} = ஸ்ரீபரதாழ்வானைப்போலே 'நான்முடிசூடேன், நீர் முடிசூடும்' என்று முடிக்கிறாய்க்கில் செய்வதென் என்று உடம்பு வெளுத்துக் காணு

விவரிருந்தது. ஒருபடி அத்தலைச் சமையைக் கழித்துப் போந்தோம். இதுவும் தலைச்சமையாகில் செய்வது என்' என்று. இக்ஷ்வாகுவம்ஸ்யர்க்குப் பணியிறே முடிக்கிறாய்க்கை. அடிக்கிறாயாதிருக்கையும் முடிக்கிறாய்க்கையுமிதே ஸ்வரூபம்.

அரும்— 'அபிவிஷய கருதக்ருத்ய:' என்கிறதென்? அபிஷேகம் பண்ணுவது அருந்தலோ என்ன— ஸ்ரீபரதாழ்வானே யித்யாதி. ஸ்ரீபரதாழ்வான் முடிக்கிறாய்த்தான் இவர்க்கு முடிக்கிறாய்க்கவேணுமோ என்ன— இக்ஷ்வாகுவித்யாதி. ஸ்ரீவிபீஷணாழ்வானே இக்ஷ்வாகுவம்ஸஜரென்றது—ஆகியா (பூ) ஹி மம தத்வேந ராக்ஷஸநாம் பலாபலம் (புறாவையு) என்றதைப்பற்ற. அவர்கள் தாம் முடிக்கிறாய்க்கைக்கு அடி ஏதென்ன, ஸ்வரூபஜ்ஞாநம் பிறந்த உரப்பு என்கிறார்— அடிக்கிறாயாதித்யாதி.

११. रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् ।

प्रहृष्टमुदितो लोकः..... ॥

சுக். ராம^{ஸு}லீதாமிந^{ஸு}பு^{ஸு}ராவ^{ஸு} ராஜ்ய^{ஸு}ம் ப^{ஸு}நரவாபவாந^{ஸு} ।
ப^{ஸு} ஹ^{ஸு}ஷ்ட^{ஸு}ம^{ஸு}உதி^{ஸு}தா^{ஸு} லோக^{ஸு}ம்

ஸம்கேபம். 87-வது சுலோகம்.

ப—ரை. ராஜம் = ராமன், லீதாமி = லீதையை, சுந^{ஸு}ப^{ஸு}ராவ^{ஸு} = அடைந்து, (லீதையோடுசேர்ந்து வலிம்மாஸனத்திலிருந்து) ப^{ஸு}ந^{ஸு}ம் = மலுபடியும், ராஜ்ய^{ஸு}ம் = ராஜ்யத்தை, சுவாப^{ஸு}வாந^{ஸு} = அடைந்தான். லோகம் = உலகம் (ஜனங்கள்) ப^{ஸு}ஹ^{ஸு}ஷ்ட^{ஸு}ம^{ஸு}உதி^{ஸு}தம் = தேஹத்தில் மயிர்க்குச்சலும் மனஸ்ஸில் ஸந்தோஷமுமுள்ளதாக (ஆயிற்று)

௪௬. (தி-வாய். 7-10-1) மாதாபிதாக்களிருவரும் சேரவிருந்து பரியப்புக்கால் ப்ரஜைகளுக்கு ஒருகுறையும் பிறவாதிதே. ஆக, இருவருமான சேர்த்தியாலே தங்களுக்கு ஆந்தமுண்டாக, அச்சேர்த்தியைக் காண்கையாலே லோகத்துக்கு ஆனந்தமுண்டாக, அதுதன்னைக் கண்டு, ப்ரஜை பால்குடிக்கக்கண்டு உகக்கும் தாயைப் போலே, இவர்களுக்குண்டான ப்ரீதிபைக்கண்டு அத்தாலே தாங்கள் இனியராயிருப்பர்களாயிற்று.

१२. नचाभिजं भयं किंचित् नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः ।

கஉ. நவாபிஜம் ஹயம் கிஞ்சித் நாவஸு மஜ்ஜந்தி ஜந்தவஃ ।

ஸம்க்ஷேபம். 90-வது சுலோகம்.

ப—ரை. (ராமன் ராஜ்யமாளும்பொழுது) சுழிஜீழ் = நெருப்பினால் ஏற்படும், ஹய்யு = பீதி, கிஞ்சித் = கொஞ்சங்கூட, ந = இல்லை. ஜந்தவஃ = பிராணிகள், சுவஸு = ஜலத்தில், ந ஜீஜி = முழுகிப்போகிறதில்லை.

ஈடு—(திவாய். 7-3-1) அக்னியும் சோறு வேவிக்கவேண்டும் ஒளஷண்யத்துக்கு மேற்பட உடைத்தாவதில்லை. கொண்டாழக்கடவ ஜலந்தானே கொண்டிமிதக்கப் புக்கது ராமஸரத்துக்கு அஞ்சி. பண்டே கைகண்டிருப்பதொன்றே ஜலந்தான். 'வேலைவேவ வில்வளைத்தவ' னிறே.

१३. स चापि रामः परिषद्गतः शनैर्बुभूषया सक्तमना बभूव ह ।

கந. ஸ சாபி ராமஃ பரிஷத்து கம் ஸநெமவபுஹபுஷயா ஸக்தமநா பபுவஹ ।

பாலகாண்டம். 4-வது ஸர்க்கம். 36-வது சுலோகம்.

ப—ரை. ஸஃ = அந்த, ராஃ சுவி = ராமனும், ஸநெமஃ = மெதுவாக, பரிஷத்து கம் = ஸபையை அடைந்தவனாய், வுஹபுஷயா = (கூடவிருந்து) அனுபவிக்கவேண்டும் என்னும் விருப்பத்தால், அல்லது, தான் உயிரோடிருக்கவேண்டும் என்னும் விருப்பத்தால், ஸக்தமநா = (குசலவர்களின் கா(றா) நத்தைக் கேட்பதில்) மனப்பற்றுள்ளவனாய், வுஹபுவ = இருந்தான்.

ஈடு. (திருவாய். 6-2-6) பெருமதிப்பராய்ப் பாட்டறிந்து கொண்டாடுகைக்குப் போரும்படி பேரறிவாளரான வித்வஜ்ஜ நங்கனும் தாமுமாகப் பேரோலக்கமிருந்து பிள்ளைகளைப் பாடவிட்டுத் தாம் ஸிம்மாஸநஸ்த்தராயிருந்தார். இவர்கள் தாழ்விருக்கத் தாமுயரவிருந்த இடம் தமக்கு அநபி(வி) மதமாகையாலே ஸிம்மாஸநத்தினின்றும் மெள்ள இழிந்து, தெரியாதபடி

இவர்கள் நடுவே புகுந்திருந்தார். அதுவென்னென்னில்—ராஜா எழுந்திருந்தால் ஓலக்கம் கிளம்புமிதே. தாமெழுந்திருந்தவாறே ஓலக்கம் கிளம்புகிறதாகக் கருதி, மெள்ளப் புகுந்திருந்தாரென் கிறது. இங்ஙன் வேண்டுவானென்னென்னில் — அதுபுபூஷயா என்னுதல், பவிதும் இச்சயா என்னுதல்— இவர்களோடே கூடியிருந்து அனுபவிக்கக்கூக என்னுதல், தாமுளராகைக்காக என்னுதல்.

१४. द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्न च नास्तिकः ।

सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशिलाः सुसंयताः ॥

கச. டுஷ்டம் ஸக்யஸ்யோயா நாயா நாவிலாந வ நாவிகம் ।
ஸவெட நராஸ நாயடஸ யடீஸீலா ஸஸஸ்யதாஃ ॥

பாலகாண்டம். 6 - 8½.

ப—ரை. சுயோடிநாயா = அயோத்தியில், சுவிநாந = படிப்பில்லாதவன், டுஷ்டம் = காணப்பட, ந ஸக்யம் = முடியாது. நாவிகம் வ = நாஸ்திகனும், ந = (காணப்பட) முடியாது. ஸவெட = எல்லா, நராஃ வ = புருஷர்களும், நாயடம் வ = ஸ்த்ரீகளும், யடீஸீலாஃ = தர்மஸ்வபாவமுடையவர்கள், ஸஸஸ்யதாஃ = இந்தரியஜயமுடையவர்கள்.

பெ—வ்யா. (பெரியதிரு. 8-1-1) அனுபதினயிரம் ஆண்டு வன்னியமறுத்து நன்மைகளை உண்டாக்கப் போந்த சக்ரவர்த்திக்கும் இரண்டு பொருள் உண்டாக்கப் போச்சுதில்லை. ஓர் அவித்வானையாதல், வைதிகமான அர்த்தங்களை ஜில்லையென்பா னொரு நாஸ்திகனையாதல் உண்டாக்கப் போச்சுதில்லை. அப்படை வீட்டிலுள்ளார், ராஜபுத்ரர்களாரேனுமொருவர் முடிசூடவமையாதோ' என்றிருக்குமவர்களல்லர்; பெருமானே முடிசூடாவிடில், ஐஹவ நியநம் யாஜோஜிஹாஸ ஸாதகெவ வா | ராஜேண ரஹிதாநாம் வ கிரக்யம் ஜீவிதம் ஹி நம்' என்று பெருமாள் அபிஷேகம் பண்ணுத படைவீட்டிலிருப்பதில்லை, விழுந்தவிடமே சுகாடாகப் போகவமையும் என்றிருப்பர் புருஷர்கள்

ஸ்த்ரீகளும் 'நாரிஜெவாநுமஹயஜ்ஞ' உதிம் வாவி மஹத்' என்று பெருமாள் வழிமாறிப்போனாரென்று திறக்க அழைத்த பர்த்தாக் கள்முகம்பிளக்கத் தள்ளிக் கதவடைத்துக்கொள்ளுவார்கள். யஜு-ஸீலாஃ — ராமாநுவருத்தியே பரமதர்மமென்றிருக்குமவர்களி றே. ஸு-ஸுயதாஃ— ஸ்வப்ரயோஜனத்தில் நெஞ்சு செல்லாத வர்களாயிற்று.

14. லக்ஷ்மீ லக்ஷ்மீஸம்பந: ।

கரு. லக்ஷ்மீஸம்பந: லக்ஷ்மீஸம்பந: ।

பாலகாண்டம். 18 - 31.

ப—ரை. லக்ஷ்மீஸம்பந: = ஸம்பத்தோடு கூடிய, லக்ஷ் மீஸம் = லக்ஷ்மீஸம் (ராமனுக்கு வெளியில் தோன்றும் மற்றொரு உயிரைப்போல் இருந்தான்.)

திருவாய்மொழிப்பிள்ளையின் வ்யாக்யானம். (பெரி யாழ்வார் திருமொழி. 4-4-8) பெருமாள் ராஜ்யத்தை இழந்தார். இவர் கைங்கர்ய ஸாம்ராஜ்யத்தைப் பெற்றார். ஸம்பந: — சுற்ற மெல்லாம் பின்தொடர" எல்லா அடிமையும் பெற்றார். 'ஸம் பந்நம்' என்கையாலே பாக(ஹம்) வத கைங்கர்யபர்யந்தமாகையி றே பூர்த்தி. பகவத்கைங்கர்யம் செய்தது தம்முடைய ஸத் தை பெறுகைக்காக. அந்த ஸத்தையை அழிய மாறியிற்றே பாக வத கைங்கர்யம் பண்ணிற்று.

அரும்— 'லக்ஷ்மீஸம்பந:' என்கிறவிடத்தில் 'ஸம்' என்கிற உபஸர்க் கத்தால் லக்ஷ்மீ ஸம்பந்தமான பகவத்கைங்கர்யத்துக்கு பாகவத்கைங்கர்ய மாகிற பூர்த்தி சொல்லுகிறதென்றருளிச் செய்யக்கடவராய், காட்டில் பெரு மாள் விஷயத்தில் கைங்கர்யமே பண்ணுமவர்க்கு பாகவத்கைங்கர்யம் அப்ர ஸக்தமென்னுமைக்காக, சுற்றத்தாரெல்லாரும் தாங்களே ஸர்வவிதகைங்கர் யம் பண்ணுவதாகப் பின்தொடர, அவர்களை விட்டுப்போந்த பெருமாள் வி ஷயத்தில் கைங்கர்யமே பின்தொடர்ந்தவர்க்கும் உகப்பாகையாலே பாகவத கைங்கர்யமும் இவர்க்கு வித்தித்ததென்று தாத்பர்யமருளுகிறார்—சுற்றமித் யாதி. 'செய்தது' என்றது கங்காவதரணத் பூர்வம் செய்ததென்றபடி. கங் காவதரணந்தரம் தமக்கு அபிமதமான கௌஸல்யரக்ஷணர்த்தமாக அ

யோத்யையேறப் போகச்சொல்லி நியமித்திருக்கவும், அத்தைவிட்டு அக் கௌஸல்யைக்கும் மற்றும் பின்தொடர்ந்தவர்களுக்கும் இஷ்டதமம் பெருமாள் பின்போகையே என்று இவ்ராமாநுவர்த்தநம்பண்ணுகையாலே பாகவதமுகோல்லாஸமே உத்தேஸ்யமாய், தம்ஸுத்தையை அழித்தானென்று கருத்து. ஸ்ரீஸத்ருக்நாழ்வான் பாகவதகைங்கர்யநிஷ்டரென்றும், இளைய பெருமாள் பகவத்கைங்கர்யநிஷ்டரென்றும் நம்மாசார்யர்கள் வ்யாவ்ருத்தி சொல்லுகிறது—ராமாநுவர்த்தநத்தால் பகவந்முகோல்லாஸத்வா (ஐவா) நாவரும் பாகவதமுகோல்லாஸம் இவர்க்கு உத்தேஸ்யம், ஸ்ரீஸத்ருக்நாழ்வானுக்கு ஸாக்ஷாத் பாகவதமுகோல்லாஸமே உத்தேஸ்யமென்னும் பேதத்தைத் திருவுள்ளம்பற்றி என்று கண்டுகொள்வது.

१६. इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव ।

प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृहीष्व पाणिना ॥

கசு. ஐயம் லீதா சீதா ஸுதா ஸஹபரிபுரீ தவ ।

புதீவ பெற்றுக்கொள். தெ = உனக்கு, ஹி = மங்களம் (உண்டாவதாக) வாணி = (இவளுடைய) கையை, வாணி = (உன்னுடைய) கையினால், ஸுஹிஷ = பிடித்துக்கொள்.

பாலகாண்டம். 73. 33.

ப—ரை. ஐயு = இவள், லீதா = ஸீதை. சீதா = என்னுடைய, ஸுதா = பெண். தவ = உனக்கு, ஸஹபரிபுரீ = கூட விருந்து தர்மாநுஷ்டாநஞ்செய்பவள். ஸுநா = இவளை, புதீவ = பெற்றுக்கொள். தெ = உனக்கு, ஹி = மங்களம் (உண்டாவதாக) வாணி = (இவளுடைய) கையை, வாணி = (உன்னுடைய) கையினால், ஸுஹிஷ = பிடித்துக்கொள்.

பெரி-வ்யா. (நாச்சியார் 6-7) ஐயா லீதா—பிறந்த உமக்குப் பிறவாமையால் வந்த ஐற்றமுடையார் தேட்டமே. சீதா ஸுதா—நீர் ஆர்த்த(சூதா)ரக்ஷணத்திலே தீ(தீ) க்ஷித்தால் உமக்கு முன்னேபோய்க் கைச்சிறைபிடுக்கவல்லவள். புதீவ பெற்றுக்கொள். தெ = உனக்கு, ஹி = மங்களம் (உண்டாவதாக) வாணி = (இவளுடைய) கையை, வாணி = (உன்னுடைய) கையினால், ஸுஹிஷ = பிடித்துக்கொள்.

தோற்ற இறய்த்துநின்றார். அது வேண்டா காணும். உம்முடைய
கைபாலே இவன்கையைப் பிடியீர். 'வதீவ' என்னச்செய்தே
'வாணி' மூலீஷ' என்றானிறே.

१७. रामस्तु सीतया सार्धं विजहार बहूतनु ।
मनस्वी तद्रतस्तस्या नित्यं हृदि समर्पितः ॥

கள. ராஜஸு லீதபா ஸாயுஃ விஜஹார வஹகுநுதகுநு
ரீமஸ்வீ தததஸஸ்யா நித்யம் ஹுதி ஸரீவிகுதம் ॥

பாலகாண்டம். 77. 32.

ப—ரை. ராஜீ து = ராமனே, லீதபா ஸாயு = லீ
தையோடு கூடி, வஹகுநுதகுநு = அனேக நுதுங்கள்வரை
யில், விஜஹார = விளையாடினான் (ராமன்) ரீமஸ்வீ = நல்லமனமு
டையவன். தததம் = அவளை (ஸீதையை) அடைந்தவன். (ஸீ
தையினிடத்தில் எப்பொழுதும் அநுராகமுள்ளவன்) தஸ்யாம் =
அவளுடைய (ஸீதையினுடைய) ஹுதி = மனத்தில், நித்யம் =
எப்பொழுதும், ஸரீவிகுதம் = வைக்கப்பட்டவன். (ஸீதையால்
எப்போதும் அநுராகத்துடன் நினைக்கப்பட்டவன்)

நடு—(தி-வாய். 6—1—9) திகுநு = காலம் கூறிட்டு
அவ்வோகாலத்துக்கடைத்த உபகரணங்களைக்கொண்டு காணுமவ
ன் அநுபவிக்கிறது; இல்லையாகில் 'திகுநு' என்னவேண்டாவி
றே. 'வதஸராத்' என்ன அமைபுமிறே.

நடு—(தி-வாய். 2—3. ப்ரவேசம்) ராஜஸு—பெருமானும்
பிராட்டியும் 'வகதத்வம்' என்னலாப்படி கலந்த கலவியைச்சொல்
லுகிறது. 'பித்ருஸு' ஸ்ருஷணபரராஜர், தர்மங்களை ப்ரவர்த்திப்
பித்தார், தேவதர்ஸமாராத (ய) நம் பண்ணினார்' என்றாயிற்று
சொல்லிக்கொண்டுபோந்தது; இப்படிப் போந்த இவர் இப்போது
'வாதஸ்யாபநம்' கற்றுக் காமதந்த்ரமேயோ நடத்திப்போந்தது'
என்னுப்படி வேறுபட்டார். லீதபா ஸாயு—பரமபதத்தில்
செவ்வியோடே வந்தவளும் பிற்பாடையாப்படி போக (ஹோ)

ஸ்ரோதஸ்ஸிலே முற்பாடரானார். விஜஹா—இப்படி பரிமாறச் செய்தேயும் போகோபோத்தாத (ஹொமொவொஷாத) த்துக்கு அவ்வருகுபட்டிலர். வஹு—புநுதீத—புநு—பஹு—ந் ஸம்வத்ஸரார் என்னுதெயொழிந்தது—அவ்வொ காலவிஸேஷங்களுக்கமித்த போகோ (ஹொமொ) பகரணங்களைக்கொண்டு புஜித்தார் என்னுமிடந் தோற்றுகைக்காக. 3-நவீ = ஸம்ஸ்லேஷத்தில் பிராட்டி கோவின வளவுக்கு அவ்வருகுபட்டுப் பரிமாறினார். தஹுதீ = தஸ்யா ௦ மதீ —ஜாதி குணங்கள் தரவ்யத்துக்கு ப்ரகாரமாய்ப் பிரிக்கவொண்ணு தபடியாயிருக்குமாபோலே, பிரிக்கவொண்ணுதபடி ஒரு நீராகக் கலந்தபடி. தஸ்யா தித்யு ஹுஷி ஸகிஷி—இவருயர்த்தி யை அறிந்திருப்பாளொருத்தியாகையாலே, அப்பெரியவன் இப் படித்தாமுவிவதே' என்று அச்செயலிலே தன்னெஞ்சு துவக்கு ப்பட்டு 'அது அது' என்றுகிடக்குமாயிற்று.

௩௦—(திவாய். 7-10-1) ஈரீ = ஸ்ரீ பரசுராமாழ்வானைச் செருக்குவாட்டிப் படைவிட்டிலே வந்து புருந்து சக்ரவர்த்தியை யும், மஹர்ஷிகளையும் அநுவர்த்தித்து தர்மோத்தரமாக நடத் திப் போந்தவர். து—பித்ரு ஸுஸ்ருஷணதிகளைப் பண்ணின பின்பு பிராட்டியோட்டை ரஸதா(யா)ரையிலே இழிந்தபின்பு, இது க்கு முன்பெல்லாம் வாத்ஸ்யாயநம் கற்றுக் காமதந்த்ரமே நடத்திப் போந்தாரித்தனையோ' என்னும்படி வேறுபட்டார். முன்பு போ ருகிற நாளில் “இவர் இதுக்குமுன்பு காமரஸம் புதியதுண் டறியாரோ” என்னும்படி போந்த இவர் இப்போது “இதுக்கு முன்பு தர்மதத்வம் புதியதுண்டறியாரோ” என்னும்படி வேறு பட்டார். லீதயா ஸாயபூ = அயோநிஜையாய்ப் பரமபதத்தில் தானுமவனுமாயிருந்து கலந்தபோதைச் செவ்வியிலொன்றுங் குறையாமலிருந்தவளிநே பிராட்டி; இப்படியிருக்கச் செய்தே யும், தம்மை அழியமாறி இதரஸஜாதியராய் வந்தவதரித்தாரே யாகிலும், போக (ஹொம) த்தில் வந்தால் அவளுங்கூட அப் ரதா (யா) நையாம்படி அதில் தலைநின்றார். அதுக்கடி என்னெ ன்னில்—ராஜபுத்ரரான ரஸிகத்வத்தால் வந்த ஏற்றத்தாலே.

விஜஹார—பாரிப்பே ஒழிய போகத்திலிழியப்பெற்றிலர். உபக்ரமத்துக்கே பணிபோந்ததித்தனை. உபோத்காதத்துக்குக் காலம் போந்ததித்தனை. வஹு—பித—பித—, ஸாரி ஹாரி த—தாஹு—' என்கிறபடியே பன்னிரண்டாண்டு ஒருபடிப்பட அநுபவிக்கச்செய்தேயும், ருதுஸப்தத்தாலே சொல்லுகிறாயிற்று—அவ்வவ காலங்களுக்கடைத்த புஷ்பாப்யுபகரணங்களைக் கொண்டு காலாவயவங்கள் தோறும் அநுபவித்துப் போந்தமை தோற்ற. சீதகாலத்துக்கடைத்தவைகொண்டு பரிமாறியும், உஷ்ணகாலத்துக்கடைத்தவைகொண்டு பரிமாறியும், அநுபவித்தமை தோற்றச் சொல்லுகிறது. ௨௩வது—பரணயதா (யா) ரையில் வந்தால், அவள் பாரித்த பாரிப்புக்கெல்லாம் ஆனைக்குக் குதிரைவைக்கைக் கீடான நெஞ்சில் அகலமுடையவராயிற்று. தஹு—தர்வயம் தர்வயத்தோடு சேர்ந்தாப்போலன்றிக்கே, ஜாதிகுணங்கள் தர்வயத்தோடு சேருமாப்போலே சேர்ந்தார். 'ஹநு ராவவெணா ஹு' என்றும் 'ஹநு ஹி ரியா லீதா' என்றும் இருவர் வார்த்தையும். தஹு கித்யு ஹுலி ஸரிவிபுதம்—இதிலிழிவதற்கு முன்பு இவரை அறிந்திருக்கும்வளாகையாலே, 'அப்படி பெரியவர் இப்போது என்பக்கலிலே தாழ நிற்பதே யிப்படி! இதொரு நீர்மையே!' என்று எப்போதும் இவ்வநுஸந்தா (நா) நமே யாத்ரையாகையாலே வேறொன்றும் நெஞ்சிற்படாதே அவள்தன்னைத் தம்பக்கலிலே பொகடும்படியானார். 'தஹு' என்கையாலே, இவர்தம்மை அவள்பக்கலிலே ஒக்கினபடி சொல்லுகிறது. 'கித்யு ஹுலி ஸரிவிபுதம்' என்கையாலே, அவள்தன்னை இவர்பக்கலிலே ஒக்கிவைத்தபடி சொல்லுகிறது.

அரும்பு—(7-10-1) 'ராம:' என்றதுக்கு அர்த்தம்—பரசுராமெத்யாதி. செருக்குவாட்டி—கர்வத்தைப்போக்கி. வாத்ஸ்யாயனம்—காமசாஸ்த்ரம். விவரணம்—முன்பித்யாதி. 'லீதா லாங்கலபத்தி:'. ஆகையாலே—அயோ நிஜையித்யாதி. 'அநுபபூவ' என்னுதே 'விஜஹார' என்றதுக்கு பா(ஹ)வம்—பாரிப்பேயித்யாதி. 'விஹாரணம் விளையாட்டாய், அத்தால் உபக்ரமத்தைச் சொல்லுகிறது. (உபோத்காதம் = உத்யோகமாத்ரம்) (அடைத்தவை = உசிதமானவை) ஆனைக்குக் குதிரைவைக்கையாவது—பிடி, கொடுக்குமாபோலேயிருந்து பிடி கொடாதொழிகை. 'தக்கத:' என்றதும், 'தஸ்யா நித்யம்

ஹ்ருதி ஸமர்ப்பித:’ என்றதும் ‘அஸ்யா தேவ்யா மநஸ்தஸ்மிந் தஸ்ய சாஸ்யாம் ப்ரதிஷ்ட்டிதம்’ என்றப்போலே யிருக்கிறது என்றருளிச் செய்வர். ஒக்கினபடி = ஆக்கினபடி. பரதந்த்ரராக்கினபடியித்யர்த்த:.

பாலகாண்டம் முற்றிற்று

ஸ்ரீ ரெய நம: ||

அயோத்யாகாண்டம்.

१. गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदानघः ।

शत्रुघ्नो नित्यशत्रुघ्नो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः ॥ 1. 1.

க: மஹதா ரோதௌகௌமலம் ஹரதெந ததாநவம் ।

ஸத் ஸ்வொநித்யஸத் ஸ்வொநிதம் ஸ்ரீ திவாஸஸ்யதம்॥

ப--ரை. ரோதௌகௌமலம் = மாமாவின் க்ருஹத்தைக் குறித்து, மஹதா = செல்கின்ற, ஹரதெந = பரதனால், ததா = அப்பொழுது, சுநவம் = பாபமில்லாதவனும், நித்யஸத் ஸ்வம் = எப்போதும் சத்ருக்களான ஐப்பலன்களையும் அடக்கியிருப்பவனுமான, ஸத் ஸ்வம் = சத்ருக்கன், ஸ்ரீ திவாஸஸ்யதம் = ப்ரீதியினால் தூண்டப்பட்டவனாயிருக்க, நீதம் = அழைத்துக்கொண்டுபோகப்பட்டான்.

பெரி—வ்யா. (கண்ணினுண் சிறுத்தாப்பு-அவதாரிகை.) மஹதா—‘கச்சதா’ என்கிற வர்த்தமான நிர்தேச (நிஷேஸ) த்தாலே—போகிறவிடத்தில் தனக்கொரு ப்ரயோஜன முண்டாயாதல், இங்கே மாதா பிதாக்களைக் கேள்வி கொள்ளுதல், பூர்வஜரான பெருமானைக்கேள்விகொள்ளுமீவ்வளவுமின்றிக்கே, அவனை ஒழிய ஜீவிக்கமாட்டாதபடியாலே போனானென்கை. ரோதௌகௌமலம்—புதா (யா) ஜித்து அழைத்தது அவனையாகையாலே, போக்கில் உத்தேஸ்யதை (உஷேஸ்ய) யும் அவனுக்கு; இவனுக்கு அவன் உத்தேஸ்யனாய் போனானென்கை. ஹரதெந—சக்ரவர்த்தியும்

துஞ்சி, பெருமானும் ராஜ்யத்தைப் பொகட்டுப்போய், இளைப
பெருமானும் துடர்ந்தடிமை செய்யவேணுமென்று போய், சத்
ருக்ஞழ்வானும் நின்னை யல்லதறியேன் என்றிருக்கும் த (உ)
ஸையிலும் ராஜ்யத்தை ப(ஊ) ரிக்கக்கடவனென்றாயிற்று ஸ்ரீவ
ஸிஷ்ட்பகவான் திருநாமஞ் சாற்றிற்று. 'ஹரத ஹதி ராஜ்ய
ஸ்ய ஹரணாக்' என்றானிறே ஸ்ரீஸ்தாநீகன். தஜா = இருவர்
களும் ராஜபுத்ரர்களாய் நக்ஷத்ரபேத முண்டானால் பிரித்து மு
ஹுர்த்தமிட்டுப் போக ப்ராப்தமாயிருக்க, அவன்போனதுவே
முஹுர்த்தமாகப் போனென்கை. 'மஹதா' என்றதில் அர்
த்தலித்தமன்றே; 'தஜா' என்றதென்னென்னில்—அங்கு மம
தாநிவ்ருத்தியைச் சொல்லிற்று, இங்கு அதுக்கு ஆஸ்ரயமான அ
ஹங்காரநிவ்ருத்தி சொல்லுகிறது. ஆகையாலே புநருக்திதோ
ஷமில்லை. ஸேஷத்வவிநோதியிறே இரண்டும். சுநவம் = அக(வ)
மில்லாதது இவனுக்கேயிறே. அகமாவது— உத்தேஸ்யவிநோ
தியிறே இவ்விடத்தில் அகமாவது ராமபக்தி. இத்தைப் பாபமெ
ன்னப்போமோவென்னில்— பாபத்தில் புண்யம் நன்றாயிருக்க,
மோக்ஷவிநோதியாகையாலே புண்யமும், 'சுஸு ஹ ரொரோணி
விய-நய வாப்ய' என்று பாபஸப்தவாச்யமாயிற்றிறே. ஆகை
யாலே பரதாநுவ்ருத்தியாகிற உத்தேஸ்யத்துக்கு விநோதியாகில்
ராமலௌந்தர்யத்தில் கால்தாமுமதுவும் பாபமாமித்தனையிறே.
'ராமே ஹ ரோஹ ராகாஷ்டீ' என்று ராமாநுவ்ருத்திக்கும் இடைச்
சுவராகச் சொல்லிற்றிறே ராமலௌந்தர்யத்தை. பரதாநுவ்ருத்
திக்கு இடைச் சுவரென்னுமிடம் சொல்லவேண்டாவிதே. ஸத்ரு
வம்— பிள்ளைகளுடைய ஸந்நிவேசங்களைப் பார்த்துத்திருநாமஞ்
சாற்றுகிற ஸ்ரீவஸிஷ்ட்பகவான், பெருமாள் கண்டாரை அழ
காலே துவக்கவல்லராகத் தோற்றுகையாலே 'ராமன்' என்றும்,
இளைபபெருமானுக்குக் கைங்கர்யமே நிரூபகமாகத் தோற்றுகை
யாலே 'லக்ஷ்மணன்' என்றும் திருநாமஞ்சாற்றினுப்போலே இவ
ருடைய ஸந்நிவேசத்தைக்காணவே ஸத்ருக்கள் மண்ணுண்ணும்
படியிருக்கையாலே 'ஸத்ருக்நன்' என்று திருநாமம் சாற்றினார்.

மித்யுஸத்ருவஃ— பாஹ்ய (ஹாஹ்ய) ஸத்ருக்களையன்றிக்கே
 ஆந்தரஸத்ருக்களான இந்த்ரியங்களையும் ஜயித்திருக்குமென்கை.
 அவ்வந்த்ரியஜயத்தின் எல்லை எவ்வனவென்னில்— வஃஸா
 டிஷ்டிவிதாவஹாரிணஸு' என்கிற ராமஸௌந்தர்யத்திலும் துவ
 க்கொண்ணுதொழிகை. அதாகிறது— பெருமானைப் பற்றும்போ
 தும், தன்னுகப்பாலேயாதல் அவருடைய வைலக்ஷண்யத்தாலே
 யாதலன்றிக்கே, 'தனக்கு உத்தேஸ்யனான இவனுக்கந்த விஷயம்'
 என்று பற்றுகை. நீதஃ— ராஜாக்கள் போம்போது உடைவாள்
 மற்றொன்று கொண்டுபோமோபாதி அவன் கொடுபோகப் போ
 னான். த்ரவ்யத்துக்கு த்ரவ்யாந்தரங்களோட்டை ஸம்போகம் உப
 (ஹ) யசிஷ்ட்டமாயிருக்குமிதே. அதுபோலன்றிக்கே ஜாதிகுணங்
 களோபாதி போனான். ஸ்ரீ திவஹஸுதஃ— ஜ்யேஷ்ட்டாநுவ்
 ருத்தி கர்த்தவ்யம்' என்று போனான்ல்லன். 'ஈஹம் ஸவயம் கரி
 ஷ்யாதி' என்று போன இளையபெருமானைப்போலே, 'போனவி
 டுத்திலே ஸர்வஸேஷவ்ருத்தியும் பண்ணலாம்' என்று பாரித்துக்
 கொண்டு ப்ரீதி ப்ரேரிக்கப் போனான். படைவீட்டிலிருந்தால்
 பலருமுண்டாகையாலே விழுக்காட்டோபாதியிதே ஸித்திப்பது.
 'நீதஃ' என்கையாலே 'ஸேஷத்வத்தில் அசித்தகல்பனாயிருக்கக்
 கடவன். ஸ்ரீ திவஹஸுதஃ' என்கையாலே 'ஸ்வருபாநுருப
 மான வ்ருத்தியிலே சைதந்யப்ரயுக்தமான தர்ம (யஜு) ங்களு
 ண்டாயிருக்கை. 'படியாய்க் கிடந்துன் பவளவாய் காண்பேனே'
 என்றிதே அபி(வி)யுக்தர்வார்த்தை. 'ஈஹவஃ' 'மித்யுஸத்ருவஃ'
 என்று பாவநத்வத்தாலும் போக்ய (ஹாஹ்ய) தையாலும் அவனை
 யே பற்றினுனென்னவுமாம். 'ஈஹவஃ' 'மித்யுஸத்ருவஃ' என்றது
 க்கு ப்ரயோஜநமென்னென்னில்— 'ஸ்ரீஸத்ருக்நாழ்வான் பெரு
 மாளுக்கு நல்லனபடி, அவனையல்லதரியாத ஸ்ரீபாதாழ்வானை
 யல்லது வேறொன்றறியாதபடியானான்' என்று எம்பெருமானார்
 அருளிச்செய்தார். இதுவே 'ப்ரயோஜநமானால் சொன்னமிகை
 யெல்லாம் பொறுக்குமிதே.

௩௩— (தி-வாய். 3. 7. ப்ரவேஸம்) மஹ தா, இதுக்கு எம் பெருமானார் ‘பயிலுஞ் சொடரொளியிலும் நெடுமாற்கடிமையிலும் சொல்லுகிற அர்த்தத்தை ஸ்ரீஸத்ருக்நாழ்வான் அநுஷ்டித்துக்காட்டினான்’ என்று அருளிச்செய்வார். இவ்வர்த்தத்துக்கடி திருமந்த்ரமாயிற்றிறே. அதுமுலமாக அநுஷ்டிக்கவே இதிற் சொன்னத்தைச் செய்ததாயிற்றே. ஆசாரப்ரதா(யா)நமான அவதா ரமாய் அதில் பெருமாள் ‘பிதாசொல்லிற்று புத்ரன் செய்யக்கட வன்’ என்கிற மர்யாதை சூலையாதே அத்தை நிலைநிறுத்துகைக் காக பித்ருவசநபரிபாலநாதி (ஃ) ரூபமான ஸாமான்யதர்மத்தை அநுஷ்டித்தார். ‘இதுதான் ப்ராப்தவிஷபத்திலே செய்யக்கடவ து’ என்னுமிடத்தை அநுஷ்டித்துக் காட்டினார் இளையபெரு மாள். ‘அது செய்யுமிடத்தில் அவனுக்கந்த அடிமை செய்யக்கடவ து’ என்னுமிடத்தை ஸ்ரீபரதாழ்வான் அநுஷ்டித்துக் காட்டினான். ‘அதுதான் பாக (ஹா) வதஸேஷத்வபர்யந்தமாயிருக்கும்’ என்னுமிடத்தை ஸ்ரீ ஸத்ருக்நாழ்வான் அநுஷ்டித்துக் காட் டினான். பெருமாள் பிதாசொல்லிற்றுச் செய்யக்கடவது என்னு மிடத்தை அநுஷ்டித்தார். அதுதன்னிலும் நேரே பிதாவை அநுவர்த்திக்கக் கடவது என்னுமிடத்தை இளையபெருமாள் அநு ஷ்டித்தார். அதுதன்னிலும் ‘கூர்ஷ’ என்று நிர்ப்பந்தி (நி ஷ்டுந்)க்கக் கடவரல்லர்; ‘ராஜ்யத்திலே இரும்’ என்னில், அது இன்னொதாகிலும் அதிலிருந்து அடிமை செய்யக்கடவது என்னுமி டத்தை அநுஷ்டித்தான் ஸ்ரீ பரதாழ்வான். அதின் எல்லையை அநுஷ்டித்தான் ஸ்ரீ ஸத்ருக்நாழ்வான். அவன்படி சொல்லுகிறது இஸ்லோகம். ரீதௌகௌம், மஹ தா ஹதெந நீதே—மா துலகுலம் உத்தேஸ்யமாய்ப்போனான் அவன். அவன்தான் உத் தேஸ்யமாய்ப்போனானிவன். யுகாஜித்து அழைத்தது ஸ்ரீபரதாழ்வானையிற்றே. மஹ தா— இவ்வர்த்தமானநிர்த்தேஸ (நிஷேஸ) த்தால், பூர்வகூணத்திலும் தன்னெஞ்சிலுமில்லை; பெருமானுக்கு விண்ணப்பஞ்செய்தமையுமில்லை; சக்ரவர்த்தியைக் கேள்விகொண்டமையுமில்லை யென்கை. ஹதெந— பெருமானும் பொகட்டுங்

போய், இளையபெருமானும் அவரை அநுவர்த்தித்துப்போய், சக்ரவர்த்தியும் துஞ்சி, ஸ்ரீஸத்ருக்நாழ்வானும் தன்னையல்லதறியாதேயிருக்க, பெருமான்தான் ராஜ்யத்தை பரி (ஹரி) த்துக்கொண்டிருக்கையாலே 'பரதன்' என்கிறது. 'ஹரத ஹதி ராஜ்யஸ்ய ஹரணாக்.' தஜா—தானும் ராஜபுத்ரனும் நானும் வேறுபட்டிருந்தால், பிரித்துத் தனக்குப் பொருந்தும் முஹூர்த்தத்திலே போகப் பராப்தமிறே; அது செய்யாதே, அவன் புறப்பட்டதே தனக்கு முஹூர்த்தமாகப்போனான். சுநவம் = அபாபம்—அப்படைவீட்டில் அல்லாதாரதெல்லாம் பாபமிஸ்ரஜீவனம் போலே காணும். அதாவது—ராமபக்தி கலந்திருக்குமே. அத்தைப் பாபமென்னலாமோ வென்னில்—பாபத்திற்காட்டில் புண்யம் உத்தேஸ்யமாயிருக்கச்செய்தேயும் இஷ்டம் த்யாஜ்யமாகாநின்றதிறே, மோக்ஷவிரோதிதவாத். இங்கும் உத்தேஸ்யவிரோதியாகையாலே சொல்லலாமிறே. இது பின்னை உத்தேஸ்யவிரோதியோ வென்னில்—பரதமாவதியில் (வ்யூகாவயி) நிலை விரோதியிறே சரமாவதியைப்பற்ற. (பராப்யத்தில் பரதமாவதி—பகவத்சேஷத்வத்தளவிலே நிற்கை; சரமாவதி—பகவத்சேஷத்வத்தளவிலேவருகை) ஸத்ருவம்—பிறந்தபோதே எதிரிகள் மண்ணுண்ணும்படிவளரும்' என்று தோற்றியிருக்கையாலே இப்படித் திருநாமஞ் சாற்றினான் வஸிஷ்ட்டன். நித்யஸத்ருவம்—பாஹ்ய (வொஹ்ய)ஸத்ருக்களை வெல்லுகையன்றிக்கே, ஆந்தரஸத்ருக்களான இந்தரியங்களை வென்றிருக்கும். அதாவது—வஸுஸாஹ்ஸுஷிவிதாவஹாரிணஸு' என்கிற விஷயத்தில் கண்வையாமை. அங்கும் 'இவனுக்கு இனிது' என்று இவ்வழியாலே புகுமித்தனை. 'சுநவம்' என்கிற விதாக்கும் 'நித்யஸத்ருவம்' என்கிறவிதாக்கும் வாசி என்னென்னில்—பாவநத்வத்தில் ஸ்ரீபரதாழ்வானை ஒவ்வார் பெருமாள் என்கிறது — 'அநகம்' என்கிறவித்தால்; 'நித்யஸத்ருக்நம்' என்கிற வித்தால்—போக்ய (ஹொக்ய) தைக்கு ஸ்ரீபரதாழ்வானை ஒவ்வார் பெருமாள் என்கிறது. நீதம்—ஒரு குற்றமுடைவாள் சா (ஹா)யையுள்ளிட்டவையோபாதிபாய்ப் போனான். த்ரவ்யத்துக்கு த்ரவ்

பாந்தரஸம்போகம் உபயநிஷ்ட்டமாயிறேயிருப்பது. த்ரவ்யமாயிருக்கச்செய்தேபும் ஜாதிசுணங்களோபாதி பரதந்த்ரனாய்ப் போனான். ஸ்ரீதிவ-ஸூக்தம்—தமயன் பின்னே தம்பி போகக் கடவன்' என்னும் முறையாலே தேவைபோலேயிருக்குமேரவென்னில்—அங்ஙனன்று. படைவீட்டிலே யிருந்தால் ஒருவன் சேற்றைப் புகுந்துண்ணுமநப்போலே படைவீடு ஆகப் பெருமாளுக்கு அடிமை செய்வார்கள். ஏகாந்தஸ்தலத்திலே நமக்கு எல்லா அடிமையும் செய்யலாம்' என்று சுஹம் ஸவஹம் காரிஷ்யாமி' என்று இளைபபெருமாள் காடேறப் போனாற்போலே, இவனும் நமக்கு எல்லாவடிமைபுஞ் செய்யலாம்' என்கிற ப்ரீதி பிடரி தள்ளத்தள்ளப் போனான். எம்பெருமானார் இஸ்ஸலோகத்துக்கு வாக்யநர்த்தமாக : ஸ்ரீஸத்ருக்நாழ்வான் பெருமாளுக்கு நல்லனைபடி—பெருமானே காற்கடைக்கொண்டு பெருமாளுக்கு நல்லனை ஸ்ரீபரதாழ்வானையல்லதறியாதபடியானான்' என்றருளிச்செய்தார். இது ப்ரயோஜகமானபின்பு சொன்னமிகையெல்லாம் பெருமாளுக்குமிதே அல்லது, ஒரு சேதானுக்கு ஒருசேதான் உத்தேய்யனாகையாவது ஓட்டையோடத்தோடு ஒழுகலோடமிதே. (அநந்தாஃ என்கிறநிலை இவர்களுக்குண்டானால் இவர்களை அநுவர்த்திக்குமது அவனை அநுவர்த்தித்ததாயிதே.

(கண்ணி நுண்சிருத்தாம்புக்கு நம்பிள்ளை அருளிச்செய்த ஈட்டிலும், தம்பிரான் படியிலும், இப்படியே ஸஷாய்யுவிஷயங்கள் காணப்படுகின்றன)

அரும்பு—பரதன் பின்னே ஸத்ருக்கன் போனானென்னுமித்தனை யொழிய, பாகவதஸே ஷத்வத்தை அதுஷ்டித்தானென்றாகவேணுமோ வென்ன—ஆசாரபரதாநமானவித்யாதி. ப்ராப்தவிஷயத்திலேயிதி 'பித்ருத்வம் நோபலக்ஷயே' 'பிதா ச மம ராகவ:' என்று இவரே ப்ராப்தான பிதாவென்றாரிதே. 'மாதுலகுலம்' என்றதுக்கு தாத்பர்யமருளிச்செய்கிறார்—யுதாஜித்தித்யாதி. நாள்=நக்ஷத்ரம். 'நாஹம் ஸ்வபிமி, ஜாகர்மி தமேவார்யம் விசிந்தயந்' என்றில்லையோவென்ன—அங்குமித்யாதி. பாவநத்வத்திலித்யாதி. முந்தினவர்த்தத்தில் போக்யதை சொல்லுகிறது. இரண்டாமர்த்தத்தில் பாவநத்வ

போக்யத்வங்களிரண்டும் சொல்லுகிறது. 'நீத:' என்கிறதுக்கு தாத்பர்யம்— ஒரு குற்றுடைவாளித்யாதி. உடைவாள்—அரைப்புடவையிலேசொருருகிற ஆயுதம். உபயநிஷ்ட்டம்—உபயாதீதம், உபயப்ரதாநம். அதாவது—அவனுக்குச் செய்ததுமாய் தனக்கும் ப்ரியமாயிருக்கை. பருந்து—விபஜித்து. ப்ரீதி பிடரி தள்ள—ப்ரீத்யா புரஸ்க்ருத: இப்படி ஸ்ரீபரதாழ்வானையே பற்றினால் 'ஸத்ருக்நெந ச வீரேண' என்னும்படி ஸத்ருக்நாழ்வான் ப்ரீதிவிஷயமானபடியென்னென்ன—எப்பெருமானாறித்யாதி. ஆனால் 'அநக:' 'நித்யஸத்ருக்ந:' என்கிற பதங்களுக்கு அத்யுக்தியாக அர்த்தம் சொல்லுவானென்னென்ன— இது ப்ரயோஜகமித்யாதி. இது—பகவதீயத்வம். மிகை—ஏற்றம். இத்தால், ஈஸ்வரவிஷயத்தில் கண்ணழிவற்றருசியுடைய ராரிமாநத்திலெ யொதுங்கி அவர்கள் திருவடிகளே ப்ராப்யமும். ப்ராபகமுமென்று அத்தயவவித்திருந்தபேர் 'திரிதந்தாகிலும்' என்கிறபடியே ஈஸ்வரனுக்கு மிகவும் ப்ரீதிவிஷயராவரென்றதாயிற்று. ஒட்டையோடம் = அதிச்சித்ரா (சுதிவிடி) மான ஒடம். ஒழுகலோடம் = அல்பச்சித்ரா (ஊவிடி) மான ஒடம். ஒழுகலோடம்—பெருக்கிலே இழுப்புண்டு போருகிற ஒடம். ஒழுகல் = நீரொழுக்கிலேஒழுகிப்போகை என்னவுமாம். ஆனால் பின்னை அவனையே அதுவர்த்திக்கவொண்ணாதோவென்ன—அநந்யா இத்யாதி.

२. स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधाथिभिः ।

अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः ॥ 1-7.

உ. ஸ ஹி டேவையேரூடீர்ணஸ்ய ராவணஸ்ய வதாயிபுஹிஃ ।
சுயிபுதொ ஜாக்ஷெ யொகெ ஜஜ்ஜெ விஷ்ணுஸநாதநம் ॥

ப—ரை. உடீர்ணஸ்ய = திமிர்த்துத்திரிகின்ற, ராவணஸ்ய = ராவணனுடைய, வதாயிபுஹி = வதத்தை விருட்புகின்ற, டேவையே = தேவர்களால், சுயிபுதம் = ப்ரார்த்திக்கப்பட்ட, ஸநாதநம் = நித்யனான, விஷ்ணுஃ ஹி = விஷ்ணுவன்றே, வஃ = அவனாக (ராமனாக) ஜஜ்ஜெ = பிறந்தான்.

பெரி-வ்யா. (திருநெடுந்தாண்டகம்-9) ஸம்—தச்சப்தம் ப்ரக்ருதபராமர்ஸியிறே, ஸ்வஹிவ மண்ணவதூரம் என்றிறே கீழ்ச் சொல்லிற்று. அப்படிப்பட்ட குணதிகனாகையாலே பிறந்தான் என்கிறார். அநந்யப்ரயோஜநர்க்காகப் பிறக்கை குணமன்றிறே. ஹி—ஹிஸப்தம் ஹேதுவிலே. டேவையே— வந்துபிறந்தது—

திருவடி திருவநந்தாழ்வான் அர்த்திக்கவோ? ப்ரயோஜநாந்தரபர
காய் ஸ்ரீராமரொஹித' என்றிருக்கிற தூர்மாநி (உ-ஹிதாநி) கள்
அர்த்தித்த கார்யஞ்செய்யக்கிடர். கார்யங்கொண்ட ஸமநந்தரம்
எதிரம்பு கோக்குமவர்களிறே. உஜீண-புஷ்ய ராவணபுஷ்ய வ்யாபி-
ஹி— தன்னுடைய செருக்காலே லோகத்தையடைய அழித்துக்
கொண்டு திரியும் ராவணநிரஸநார்த்தமாக. ஸம்பந்தம் ஸர்வஸாதா
ரணமாயிருக்க, அர்த்திக்கிறவர்கள் ப்ரயோஜநாந்தரபரராயிருக்க,
அவர்களை அழியச்செய்கைக்காகக் கிடர் வந்து பிறந்தது. சுயி-
தம்— இது கிடர் அவர்கள் பண்ணின தபஸ்ஸு. ஶாம-ஹி
ஹொகெ— தேவதைகளும்கப்படக் கீழ் நோக்கி முகம் நாட்டாத
தேசத்திலே கிடர் வந்து பிறக்கிறது. ஜெஹு—நாட்டார் பத்து
மாஸம் கர்ப்ப (மஹ) வாஸம் பண்ணுவாராகில் பண்ணிரண்டு மா
ஸம் கர்ப்பவாஸம் பண்ணிக் கிடர் பிறந்தது. விஷ-ஹி— வ்யாபக
வஸ்து கிடர் வ்யாபகதேசத்துக்கு ஶேஷமாய்ப்பிறந்தது. ஸ
நாதம்— நித்யவஸ்து கிடர் பிறந்தானென்னும்படி ஒருத்தனு
க்குப் புத்ரனாய் வந்து பிறந்தது.

௪௫—(தி-வாய்-7-5-2) ஸம் ஜெஹு ஹி— கர்மநிபந்தந
(நிவாஹ) மான ஜன்மமில்லை' என்று ப்ரமாணப்ரஸித்தனானவ
ன் கிடர் கர்மவஸ்யர்க்கும் இவ்வருகாய் வந்து பிறந்தானென்றப
டி. இப்படி பிறக்கைக்கு அடி என்னென்னில்— 'சுயி-தம்' எ
ன்கிறது. அவர்கள் இரப்புக்காகவென்றபடி. இரப்புத்தான் இச்
சையையும் பிறப்பிக்குமாகாதே! இச்சாக்ருஹீதவிதே. ஹெ
ஹெ— தங்கள் கார்யத்துக்காக இரந்து பிறக்கப்பண்ணிக் கார்
யம் தலைக்கட்டினவாறே எதிரிட்டு ஸ்ரீராமரொஹித' என்றிருப்
பார்க்காகக் கிடர். 'நீணகர் நீளெரி வைத்தருளாய்' என்பர்
கள்— லங்கையைச் சுட்டுத்தரவேணுமென்பார்கள். உஜீண-புஷ்ய
ராவணபுஷ்ய— ப(ஹ)யாவஹனான பையல், தானே, வரபல(வஹ)
த்தாலே அழியச்செய்ய வேண்டும்ப்படி விஞ்சினபடி. வ்யாபி-
ஹி— தாங்கள் பட்டநலிவாலே திருவுள்ளத்துக்குப் பொருந்தா
தவற்றையும் விண்ணப்பஞ்செய்தார்கள். 'ஒருவனை அழியச்செ

ய்ய ஒருநாடு ஆகப் பிழைக்குமாகிலாகாதோ ” என்றழியச்செய்தானத்தனை. சுயிபுதம்—தன்னுடைச்சோதிக்கெழுந்தருளுந்தனையும் திருவுள்ளத்திற்பட்டுக்கிடந்ததிதுவே. சுயிபுதம்—உபாஸித்தவர்களால். ராமுஷெ லொகெ — ஆக்கரான தேவர்கள், மதுஷ்யகந்த (மது) த்துக்குச் சர்தி(மடிபு) பண்ணி பூமியிலிழிய அருவருத்து ஒன்றரை யோஜனைக்கு அவ்வருகே நின்று ஹவிஸ்ஸுக்கொள்வார்கள்; அவர்கள் மதுஷ்யஸ்த்தானத்திலே யாம்படியான தத்வம் கிடர் இங்கே வந்து பிறந்ததென்றபடி. மனிசர்க்குத் தேவர்போலத் தேவர்க்குந் தேவனிறே. ஜெஜெ—ஆவிர்ப்புத (மடிபு) மான மாத்ரமன்று; நாட்டார் பத்துமாஸம் கர்ப்பவாஸமதுபவிக்கில் பன்னிரண்டு மாஸமிறே இவனதுபவித்தது; ‘ததஸு ஊஷஸெ ராமெஸு’ என்றும், ‘ஜாதொஹம் யதவொஷராஸு’ என்றும்.

அரும்ப—‘ஆத்மமாயயா ஸம்பவாமி’ என்னாநீற்க, ‘இரப்பாலே பிறந்தான்’ என்கிறதென்னென்ன—இரப்புத்தானியாதி. ராவணசப்தார்த்தம்—பயாவஹனானவென்று. தன்திருவுள்ளத்துக்குப் பொருந்தாததைச் செய்வானென்னென்ன—ஒருவனையித்யாதி. ‘அர்த்தித:’ என்ற பூதமாகப்ரயோகிக்கையாலே ப(வ)லித்த தாத்பர்யம்—தன்னுடையித்யாதி. ‘யதீத்ருஸெ:’ (யதீத்ருஸெ) இத்யாதிப்படியே பிற்பட்டோமென்று புண்படுகிறுனென்றபடி. ‘விஷ்ணு:’ என்று அவன்பெருமையையும் பிறந்த ஸ்த்தலத்தின்கொடுமையையும் அருளிச்செய்கிறார்—ஆக்கரானவித்யாதி. ஆக்கரான—ஸ்ருஜ்யரான,

3. गुणैर्दशरथोपमः । 1—9.

ந. மூணெடிபுஸாரயொவரீ ||

ப—ரை. (ஸ்ரீராமன்) மூணெண் = குணங்களாலே, டுஸாரயொவரீ = தசரதருக்கொப்பானவன்.

பெரி-வ்யா. (நாச்சியார். 9-3) நஞ்ஜீயர் ஸுந்தரபாண்டிய தேவரைக் கண்டிரா நிற்கச்செய்தே ‘மூணெடிபுஸாரயொவரீ’

என்றவிடத்துக்கு, பிறந்து படைத்த குணங்களும் ஸ்வாபாவிக குணங்களுமெல்லாம் கூடினாலும் அரைமட்டமாய் சக்ரவர்த்தித் திருமகன் எனனப் போருமித்தனை' என்றருளிச்செய்ய, அத்தைக்கேட்டு, 'பரமபுருஷனுக்கு ஒருவன் வயிற்றிலே பிறந்து ஒரே ற்றமுண்டாகவேணுமோ? அவன் பிறக்கையாலே அக்குடிதனக்கும் ஏற்றமாயித்தனையன்றோ' என்றானும், 'நாம் போன ஸமாதி (யி) இவன் அறிந்திலன்' என்று பார்த்து, அதெல்லாம் கிடக்கச் செய்தே பரமபுருஷன் என்னும்படி என்னென்றாராம்.

அரும்.—நஞ்ஜீயரித்யாதி. ராஜா, 'ஸ்ர்வாதி (யி) கனுவனை தஸரதர்க்கு ஸமமாகச் சொல்லலாமோ? என்று ஜீயரைக் கேட்க, "ஆத்மாநம் மாதுஷம் மந்யே" என்று 'தசரதன்மகன்' என்கிறதே தமக்கேற்றமாக நினைத்திருக்கையாலே ஸமரென்னலாம். ஸௌரீயமன்றிக்கே பரமபுருஷத்வமுண்டோ? ஸீலகுணமுண்டானபோது காண் பரமபுருஷத்வம்' என்று ஜீயருக்கு விவகக்ஷ. நாம் போனஸமாதி = நம் ஹ்ருதயம். என்னென்றாராம் = அவனைக் கொண்டாடினாராம். அரை மட்டமாய் = அளவு பட்டென்றபடி.

பெரி—வ்யா. (பெரியதிரு. 10-4-1) , பரம்பதத்திலுள்ள ஸ்வாபாவிககுணங்களும், அவதரித்து ஆர்ஜித்தகுணங்களும் கூடினால், சக்ரவர்த்தியோடு உபமாநம் மார்க்கமாய் நிற்குமித்தனை' என்று 'இத்தை ஜீபர் அருளிச்செய்ய, "பரமபுருஷனுக்கு ஓரிடத்தே பிறந்து ஒரு குணம் தேடவேணுமோ" என்றார் ஸுந்திரபாண்டியதேவர். 'நாமோடுகிற நரம்பு இவன் அறிந்திலன்' என்று அத்தை விட்டு பரமபுருஷன் என்ற போதை அழகு இருந்தபடி என்' என்றாராம். எம்பெருமானார்பூரீபாதத்திலே அந்வயமில்லாதார் பகவத்விஷயத்தில் சொன்ன ஏற்றமெல்லாம் அர்த்தவாதம் என்றிருப்பார்கள். அதுடையவர்கள் பகவத்ப்ரபா(வா)வத்துக்கு அவதி(யி) இல்லாமையாலே, சொன்னவை சில சொன்னவித்தனை; சொல்லாததுவே பெரிது' என்றிருப்பார்கள்.

அரும். 'பஹுவொ ந்ருப கல்யாணகுணு புத்ரஸ்ய ஸந்தி தெ' என்று நாட்டார் கொண்டாடும்படி ஸமஸ்தகல்யாணகுணம்ருதொத்தியாயிருக்கு

மவரை தசரதனோடு ஸாம்யம் சொல்லும்படி அமைத்துக் கொண்டிருக்கையாலே மஹதொ மந்தைஃ ஸஹ நீரந்த்ரெண ஸம்ஸ்லேஷ்ஞபகுணம் ஸூசிதமென்று தாத்தர்யமருளுகிறார்—பரமபதத்திலித்யாதி. நரம்பறிந்திலன் = ரஸதா(யா) ரை அறிந்திலனென்றபடி. அதை = ஸௌஸீல்யகுணத்தை. இந்த அழகை அவன் அறியாதே போனானென்று கருத்து. தசரதாதிகளோடு ஸாம்யம் ஸௌஸீல்யமென்று சொல்லக்கூடுமோ? அபிநயமாமத்தனையன்றோ என்னும் ஸங்கையில் அருளுகிறார் — எம்பெருமானாரித்யாதி.

8. अभियाता प्रहर्ता च सेनानयविशारदः । 1—29.

சு சுலியாதா வ ஹ தடா உ ஸௌநாநயவிஸாரடஃ ।

ப—ரை. (ஸ்ரீராமன்) சுலியாதா = யுத்தத்தில் தானாகவே எதிர்த்துச் செல்லுகிறவன், வ ஹ தடா = எதிரிகளைக் கொல்லுகிறவன், ஸௌநாநயவிஸாரடஃ = ஸேனையை நடத்துவதில் ஸமர்த்தன்.

நடு. (தி - வாய். 5-4-3.) சுலியாதா—எதிரிகள் வரப் பொரவிருக்கையன்றிக்கே, எடுத்து விட்டுப் பொருகையும் தமக்கே பணியாயிருக்கும். வ ஹ தடா உ—தூசித்தலையில் நின்று 'முதல் வெட்டு ஆரது' என்றால், அதில் முற்பாடும் தம்மதாயிருக்கும். ஸௌநாநயவிஸாரடஃ—தாம் போகாதே, தூசியுமணியும் பேரணியுமாக வகுத்து விட்டால், ஒக்கநின்று பொருவித்தாற் போலே வென்று மீளும்படி படை கோக்கவல்லவர்.

அரும்ப—பொர=யுத்தம்பண்ண. தூசி=யுத்தம். தூசியுமணியும்=தூசியில் அணியும். அணி—இடவணி, வலவணி, பேரணி, பின்னணி. அன்றிக்கே, தூசியும் பின்னணியும் அணியுமென்னுதல். தூசி-யுத்தமும், முன்னணியும். அணியாவது—வீழ்ஹம். ஒக்கநின்று=கூடவிருந்து.

9. त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम् । 2—13.

நு. தெது மொக்யுவி நாயெந யெந ஸ்யாநாயவததரம் ।

ப—ரை. தெது மொக்யுடி சுவி = முன்னு உலகமும், யெந நாயெந = எந்த நாதனாலு (எந்த ராமன் நாதனாயிருந்தால்)

நாயவதூரம் = மிகவும் நல்ல நாதனைபுடையதாக, ஸ்யாசு = இருக்குமோ.

நடு. (சு-வாய். 8-4-10) த்ரைலோக்யத்தையும் பெரு மாளுக்குக் கையடப்பாக்கினாலும், பின்னையும் ரக்ஷயம் சுருங்கி ரக்ஷகத்வத்துடிப்பே விஞ்சியிருக்கும். யெந நாயெந நாய வதூரம் ஸ்யாசு.

அரும்பு—‘நாதவத்தரம்’ என்றதுக்கு அதிசயத்திலே ‘தரப்’ ப்ரத்யய ம் என்று விவக்ஷித்து அர்த்தம்--த்ரைலோக்யமித்யாதி. இவ்வர்த்தக்ரமெ ணஸ் லோகத்துக்கு அந்வயம்—யேநேத்யாதி.

௩. बहवो नृप कल्याणगुणाः पुत्रस्य सन्ति ते । 2—26.

சு. வஹவோ நபவ கல்யாணகுணாஃவூது ஸ்ய ஸந்திதெ।

ப—ரை. நபவ = ஓ அரசனே, தெ = ஒம்முடைய, வூ து ஸ்ய = பிள்ளைக்கு (புத்ரீராமனுக்கு) வஹவஃ = பல, கல்யாண குணாஃ = மங்களகுணங்கள், ஸந்தி = இருக்கின்றன.

நடு—(சு-வாய். 7. 6 ப்ரவேஸம்) சக்ரவர்த்தி, பெருமா னைத் திருவபிஷேகம் பண்ணுவிக்க' என்று கோலி, 'அறுபதினா யிரம் ஆண்டு ஒரு தலைமிதிக்க ஒருதலை கிளப்பும்படியான ராஜ்ய த்தை வருந்தி ஒருபடியடிப்படுத்தினோம். இத்தை ஒரு சிறுபிள் னைதலையிலே வைத்தால் பொறுக்குமோ, பொறுதோ' என்று வி சாரித்து 'இதுதன்னை நாட்டோடே கூட்டிப்பார்ப்போம்' என்று கோலி, ராஜலோகத்தையடையத்திரட்டி, நான் இங்ஙனே பெரு மாளைத் திருவபிஷேகம் பண்ணுவிக்கப் பாராநின்றேன். உங்களு க்கிஷ்டமோ அன்றோ' என்று கேட்க, அநந்தரம், கிழவா! போ காய்' என்ன, 'கயம் நம் உயி யபெருண வ்யுயிவீரபாஸாஸகி। ஹவனொ டு ஷு உத்தி யவராஜி ரிதாஜ்ஜ, நாம் ஒருப்ப ட்ட கார்யம் நன்றாய் விழுந்தது. ராஜலோகம் இப்படி த்வரிக் கப் பெறுவதே' என்று அதிலே 'போர ஹ்ருஷ்டனாய், அந்த ஹர்ஷத்தை நெஞ்சிலே இட்டுவைத்து, 'அதுதன்னை இவர்கள்

வாயாலே சொல்லக் கேட்கலாகாதோ' என்று, 'வாரிகோள், அறுபதினாயிரமாண்டு ராஜ்யம் பண்ணுகிறவிடத்து இற்றைவரை எனக்கு என்றொரு ஸுகம் கோலாதே உங்கள் ரக்ஷணத்துக் காமவையே தேடிக்கொடு போந்த நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னால், 'இப்போது நீ இருந்தாயாகில் வீகமென்? க்ரமத்திலே செய்து கொள்ளுகிறோம்' என்னுதல், அன்றாகில், உனக்கு ப்ரியமாகில் அப்படிச் செய்யலாகாதோ' என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லி ஆறியிருத்தல் செய்கையொழிப, படுகொலைக்காரர்கையிலே அகப்பட்டார் 'தப்பவேணும்' என்று பார்க்குமாப்போலே நீங்கள் இங்நனை கூப்பிடுகைக்கு நான் பண்ணின அபராதமென்' என்ன—வஹுவா நபுஷ கஹு ஜாணமூணாஃ வஹுஸுஸனி தெ—எதிரிகளம்பால் அழியப்பெற்றதில்லை உன்னுடைய விஷயம். உன்மகனுடைய குணத்தாலே நாட்டைப் படுகொலைக்குத்தினாய் காண் நீ' என்றார்களாயிற்று. நாங்கள் குணஜிதராய் இவ்வார்த்தை சொன்னோமித்தனையல்லது ஒரு கார்யபுத்த்யா (காயபுஷுஜா) சொன்னோமல்லோம் காண். யாதௌநாஜிவ ஸௌவெந்ரோ மூணாநாஜாகரோ ஜிஹாநு—தாது (யாதௌ) க்களானவை, 'இன்ன மலையிற்பொன்' என்று விலைபோமாப்போலே, புறம்பே சில குணங்கள் கண்டால், 'பெருமாள் பக்கல் குணம்' என்றிட்டாயிற்று அங்கு விலைபோவது. 'இவ்வயக்தியில் குணம்' என்றாயிற்றுப் புறம்பு விலைபோவது.

அரும்பு—ஒருப்பட்டகார்யம்=உத்யோகித்த கார்யம். விஷயம்= தேசம். வீகம்= த்வரை.

௩௬. (தி-வாய் 9-6. ப்ரவேஸம்) சக்ரவர்த்தி, 'பெருமானோத் திருவபிஷேகம் பண்ணவேணும்' என்று கோலி, 'நாம் அறுபதினாயிரமாண்டு கூட ஒருதலை மிதிக்க ஒருதலை கிளர இப்படி வருந்தி அடிப்படுத்தின ராஜ்யத்தை இன்று சிறியவன்தலையில் வைத்தால் இது பொறுக்குமோ' என்று பார்த்து, 'இது தன்னை நாட்டோடே சேர விசாரித்துச் செய்வோம்' என்று ராஜலோகத்தோடே கூட்டிவனிடத்து, 'ஜெமௌவொ ஹுஷுஸு

நாடொ விரோமம் கபியநிவ' என்று சக்ரவர்த்திமாளிகை அழித்
துச் செய்யவேண்டும்படி ஆர்த்துக்கொள்ள, அதைக் கேட்டு,
, நாம் நினைத்த கார்யம் வாய்க்கப் போய்த்து, ஆனாலும் இவர்
கள் நினைவுதன்னை இவர்கள் வாக்காலே சொல்லக் கேட்டாலா
காதோ' என்னுமத்தைப் பற்ற , வாரிகோள், , கபி ௩௦ ௩௦ ரியி
யபெருண' என்று அறுபதினாயிரமாண்டு சிறியத்தைப் பெரியது
நலியாதபடியாக பூமிப்பரப்படைய நோக்கிக்கொண்டு, , வாண
ரவ்யூகவசூலு ஹாயாயா ஜநிதம் ரியா' என்று முத்துக்
குடைநிழலிலே திரிந்து எனக்கென்ன ஒருஸுகம் கோலாதே
உங்களுடைய ரக்ஷணதர்மத்தையே செய்துகொண்டு போந்தேன்.
நான் ஒரு வார்த்தை கேட்டவிடத்து , இப்போது நீ இருக்கச்
செய்தே வேணுமோ? க்ரமத்திலே செய்துகொள்ளுகிறோம்'
என்னுதல், அன்றியே ' கார்யமாகில் செய்யலாகாதோ' என்று
வார்த்தை சொல்லுகையன்றிக்கே, படுகுலையடித்தவனைத் தப்ப
ஒருதார்மிகன்கீழே ஒதுங்க நினைப்பாரைப்போலே என்னை விட்டு
என்ம்களை அமையும் என்று நீங்கள் விரும்புகைக்கு நான் உங்
களுக்குப் பண்ணின அபராத(ய)மென்' என்ன, , நீ எங்களுக்குப்
பண்ணிற்றோரபராதமில்லை. உன் மகனுடைய குணபராதங்
கள் இதுக்கடி, நீ நோக்கிக் கொண்டு போந்த படிகளில் ஒரு
குறையிலை. குணவானாயிருப்பானொரு புத்ரனைப் பெற்று நாட்
டைப் படுகுலையடித்தாய் காண்—பஹவஃ—உன்னளவல்ல காண்
ரக்ஷணதர்மத்தில் அவர்க்குண்டான பாரிப்பு, யாக—௩௩௩—
நாட்டிலே சிலரை குணவீரரென்று நிந்திக்கிறதும் சிலரை குண
வான்களென்று கொண்டாடுகிறதும், , இன்ன ஆகரத்திற்பொன்'
என்று விலைபெறுமாப்போலே , இவ்வாய்ரயத்திலே கிடக்கிற
குணம்' என்றாய்த்து புறப்பு விலை போவது. , ஹுடிபர்நூரி
பெருவ ஜநஸு ௭ முணவதயா.'

அரும்ப—முத்துக்களால் வந்த பாண்டரத்வமென்று திருவுள்ளம்பற்
றி—முத்தின்குடையென்றது. படுகுலையடித்தவனை = குலையிலே பட்டு வி
ழும்படி யடித்தவனை ஹிம்ஸகளை என்றபடி. 'பஹவ:' என்ற சப்தம் ஆபே
கதிகமாகையாலே—உன்னளவல்ல காண் என்கிறார். தாது:—ரத்நஸுவர்ண

திகள். சிலரை நிந்திக்கிறது—இவருடைய குணமில்லாமையாலே யென்று கருத்து. ஆமமந்தேவ = கடைந்தவர்போலே யானாரென்றபடி.

9. प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः । 2—33.

௭. ஸ்ரியவாடீ உ ஹந்தாநாஃ ஸத்யவாடீ உ ராவவஃ ।

ப—ரை. ராவவஃ = ராமன், ஹந்தாநாடூ = ப்ராணிகளுக் கு, ஸ்ரியவாடீ = ப்ரியமானதைப் பேசுபவன், ஸத்யவாடீ உ = உண்மையானதைச் சொல்லுபவன்.

௭௮ (தி-வாய். 7-5-1.) ஸ்ரியவாடீ உ—பெருமாள் ஒன்றை அருளிச் செய்தால் அது செவிப்படாதொழியில் செய்யலாவதில்லை; செவிப்பட்டில் இனிதாயன்றியிராது. ஆர்க்குத்தானென்றால்—ஹந்தாநாடூ—ஸத்தாயோகி(யி)ஸகலபதார்த்தங்களுக்கும். அஸத்வ்யாவ்ருத்திமாத்த்ரமே (கலசு உ ஷாவூதி) வேண்டுவது. அப்போது ப்ரியமாய் விபாகத்தில் வேறென்றைப் ப(வ)லிப்பிக்குமோ என்னில்—ஸத்யவாடீ உ—அருளிச் செய்யுமதுதான் பூத(ஹந்தி) ஹிதமாயன்றியிராதென்கிறது. ஓர் உக்தியே இரண்டுமாகாநின்னால், அல்லாததுக்குச் சொல்லவேண்டாவிடே.

அரும்ப—ப்ரியஹிதங்களிரண்டும் பெருமானே என்னுமதுக்கு ப்ரமாணம்—ப்ரியவாதீசேத்யாதி. 'ஸத்யம் பூதஹிதம் ப்ரோக்தம்' என்றத்தை உட்கொண்டருளிச் செய்கிறார்—பூதஹிதமித்யாதி. இஃ ஸ்லோகத்தில் பெருமாள் உக்திக்கன்றோ ப்ரியஹிதத்வங்களைச் சொல்லுகிறது. பெருமானுக்குச் சொல்லவில்லையே என்ன—அது கிம்புநர்நயாயவித்தமென்கிறார்—ஒருக்தியேயித்யாதி.

10. व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः । 2—41.

௮. வ்யஸநேஷு மநுஷ்யாணாஃ ஹ்ஸஃ ஹவதி டுஃகிதஃ

ப—ரை. (ஸ்ரீராமன்) மநுஷ்யாணாடூ = மனிதர்களுடைய, வ்யஸநேஷு = வ்யஸநங்களில், ஹ்ஸஃ = மிகவும், டுஃகிதஃ = துக்கமுள்ளவனாக, ஹவதி = ஆகிறான்.

நாடு. (தி-வாய். 7-9-7.) திவ்யாந்தப்புரத்திலுள்ளார்க்காதல் திருத்தாய்மார்க்காதல் ஒரு வ்யஸநம் வந்தாலோ துக்கித (உஃவித) ராவதென்றால்—உநுஷ்டாணாம் ஹ்யஸம் உஃவிதொ ஹவதி—துக்கிதனுவனளவிலன்றிக்கே, ஆனே அளறுபட்டாப் போலே நோவுபடுவராயிற்று. உஃவிதொ ஹவதி—இன்று ஒரு படியாய், பிறற்றநாள் ஒருபடியாய், அநந்தரம் ஆறிப்போயிவர்களுக்கு; இவர்கள்க்லேஸத்தில் நாஸ்தோறும் புதியராயிருப்பர். வ்யஸநம் இவனதானால் துக்கமும் இவனதாக வேண்டியிருக்க, இவர் துக்கிதராகைக்கு ஹேது என்னென்னில்—, இவன் படுகிற க்லேஸம் இவன் காவற்சோர்வால் வந்ததொன்றன்றே. நம் காவற் சோர்வால் வந்ததொன்றன்றே' என்று ரக்ஷகராகையாலே நாஸ்தோறும் புதியராயிருப்பர். 'ஹ்யூரெஷா ஹி ரிபோதூயா' என்னக்கடவதிறே. இவனளவல்லவாயிற்று பிற்பாட்டுக்கு அவன் லஜ்ஜிக்கும்படி.

அநம்ப—'மநுஷ்யாணம்' என்றதுக்கு பாவம்—திவ்யெத்யாதி. 'ப்ருஸம்' என்றதுக்கு அர்த்தம்—துக்கிதனுவனித்யாதி, 'பவதி' என்கிற வர்த்தமாநார்த்தம்—இன்றொருபடியித்யாதி. அளறுபட்டாப்போலே = சேற்றிலே அகப்பட்டாப்போலே. அளறு = சேறு. உதவப்பெற்றிலோமென்று நோவுபட்டிருக்குமோ என்ன—ஹ்ரீரேவேத்யாதி. 'அதுலா' என்றதுக்கு அர்த்தம்—இவனளவித்யாதி.

௨. चैत्रः श्रीमानयं मासः पुरयः पुष्पितकाननः । 3—4.

கூ. வெகுத் : ஸ்ரீ சாமயம்சாஸம் வுணுத் வுஷிதகாமநம் ।

ப—ரை. சுயு = இந்த, வெகுத் : சாஸம் = சித்திரையாஸம், ஸ்ரீ சாமு = ஸம்ருத்தியுள்ளது, வுணுத் = புனிதமானது, வுஷிதகாமநம் = பூத்தகாடுகளையுடையது.

பெ-வ்யா. (திருப்பாவை 1.) ஒரு ஸம்ருத்தியைப் பற்ற காலத்தைக் கொண்டாடிற்றிறே. வெகுத் :—அல்லாதாரிற் காட்டில் பெருமானுக்குள்ள ப்ராதா (யா) ந்யம்போலே மாஸங்களெல்லாவற்றுக்கும் முதலான மாஸம். ஸ்ரீ சாமு—அவர் எல்லாருக்கும்

ராஜாவாக ப்ராப்தராணுப்போலே, சைத்ரமாஸம் ஸர்வர்க்கும் ஸுக (வ) கரமாகையாலே மாஸங்களுக்கெல்லாம் ராஜாவென்கிறது. சுயம் ஜாஸம்—அபி(வி)ஷேகமநோரத(ய) ஸமயத்திலே ஸந்திஹிதமான தன்னேற்றம். அங்கு, ஸேஷியை ஸேஷபூ(ஹ) தர் லபிக்கைக்குக் கொண்டாடுகிற கொண்டாட்டம். இங்கு, ஸேஷபூதரை ஸேஷி லபிப்பைக்குக் கொண்டாடுகிற கொண்டாட்டம். வுண்ணு வுஷிதகாமநம்—‘வாவநம் ஸவபூரோகாமநாம் க்ஷுரேவ’ என்றும், ‘வுண்ணாம் ஐஷிவிதாவஹாரிணபூ’ என்றும் அவர்க்கு இரண்டாகாரமுண்டாணுப்போலே, இக்காலமும் பாவநமுமாய் போக்ய (ஹோய) முமாயிருக்கை. வுஷிதகாமநம்—படைவீதிபோலே நாம் அலங்கரிக்கவேண்டாதே தானே அலங்கரிக்கை வுஷிதகாமநம்—பெருமாள் பொன்முடி சூட, காடு பூமுடி சூடிற்று.

அநம். ஸம்ருத்தியைப் பற்றவென்பது — திருவபிஷேகத்துக்குடலான அநிஸயங்களைப் பற்ற வென்றபடி. ‘அயம் மாஸ:’ என்ன அமைந்திருக்கவும், ‘சைத்ர:’ என்றதுக்குத் தாத்பர்யமருளிச் செய்கிறார்—அல்லாதாரித்யாதி. அல்லாதார் = பரதாதிகள். காலத்துக்கும் பெருமானுக்கும் முதன்மையாலே ஸாத்ருஸயம் உபபாதித்து, ‘ப்ராஜாஸகித்வே சந்த்ரஸ்ய’ என்கிறபடியே ஸுககரத்வத்தாலே உண்டான ஸாத்ருஸயத்தை அருளிச் செய்கிறார்—அவரெல்லாருக்குமித்யாதி. ‘ராஜாவாக ப்ராப்தராணுப்போலே’ என்றது—ரஞ்ஜகதயாவந்த ஸுககரத்வம் என்கிற குணதிஸயத்தாலே ப்ராப்தராணுப்போலே என்றபடி. அயம் என்றத்தாலே அதீதாநாகதவ்யாவ்ருத்தி தோன்றுகையாலும் ஓரதிஸயமுண்டென்கிறார் — அபிஷேகேத்யாதி. அயம் என்கிறது புத்திஸ்த்தபராமர்ஸியாகையாலே அவதாரஹேதுவான சைத்ரமாஸமே இது என்று அக்ஷரார்த்தம் திருவுள்ளம் பற்றி, தாத்பர்யாந்தரம் அருளிச் செய்கிறார்—அங்கு இத்யாதிவாக்யத்வயத்தாலே.

१०. रूपौदार्यगुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम् । 3. 28.

க௦. ரூபௌடரியகுணௌ: புண்சா: ட்ருஷ்டிசித்தாபஹரிணம் ।
ஹாரிணபூ ॥

ப—ரை. ரூபௌடரியகுணௌ: = அழகு தா (டா)நம் ஸீலம் ஆகிய இவைகளால், வுண்ணாபூ = புருஷர்களுடைய,

டிஷிவிதாவஹாரிணஸு = கண்ணையும் மனத்தையுட்பறிக்கின்ற
(ஸ்ரீராமனைக் கண்டு தசரதன், பார்த்தது போருமென்று த்ருப்தி
அடையவில்லை)

௩௩. (தி-வாய். 5-3-6) ருபவளஹாரிணஸு—ருப
மென்கிறது—வடிவழகை. ஓளதார்யமென்கிறது—அத்தை எல்
லார்க்கும் அதுபவிக்கலாம்படி ஸர்வஸ்வதாநம் பண்ணிக்கொண்டி
ருக்கை. குணமாவது—கொள்ளுகிறவனிலும் தாம் தாழ்நின்று
கொடுக்கும் ஸீலம். தன் மேன்மை தோற்ற இருந்துகொடுக்கும்
ன்று ஆள் பற்றுகிறே. அதுக்காகத் தாழ்நின்றாயிற்றுத் தன்னைக்
கொடுப்பது. வஸுஸா—அந்த ஸௌந்தர்யமும் ஓளதார்யமும்
ஸீலமும் வயிரவுருக்காயிற்று. அப(வ)லைகள் படுமத்தை வன்னெ
ஞ்சரையும் படுத்தவற்றாயிற்று. அன்றியே, 'ப்ரக்ருதிபுருஷர்கள்'
என்றப்போலேயாய், அசித்வி(தி)லக்ஷணரெல்லாரையும் ஈடுபடு
த்தவற்றென்னவுமாம். டிஷிவிதாவஹாரிணஸு—கண்ணுக்கு
மநஸ்ஸஹகாரம் வேண்டாதே, கண்ணைப் பின்செல்லுமத்தனை
நெஞ்சு. தாய் வேறு கன்று வேறுக்கும் விஷயமிதே.

அரும்—ஆள்பற்றது=ஆள் கிடையாது. வயிரவுருக்கு = வயிரத்தைப்
போலே கடிநமானஹ்ருதயத்தையுமுருக்கும். வயிரம்=வஜ்ரம். தாய்வேறித்
யாதி. கரணங்களுக்கு ப்ரதாநமாகையாலே மநஸ்ஸை தாய் என்றும், மற்றை
க்கரணங்கள் மநஸ்ஸைப் பின்செல்லுகையாலே அவற்றை கன்று என்றும்
சொல்லுகிறது. இவ்வர்த்தத்துக்கு 'அபஹாரிணம்' என்கிறதிலே நோக்கு.
ஸ்ரீபரதாழ்வானையும் கைகேயியையும் வேறுக்கின்றிதே.

११. सह पत्न्या विशालक्ष्या नारायणमुपागमत् । 6—1.

கக. ஸஹ பத்னியா விஸாலாக்ஷ்யா நாராயணமூபாமகி ||

ப—ரை. (ஸ்ரீராமன்) விஸாலாக்ஷ்யா = விசாலமான கண்
ணையுடைய, பத்னியா ஸஹ = பத்தியோடுகூட, நாராயணஸு =
நாராயணனை (ஸ்ரீரங்கநாதனை) உபாமகி = அடைந்தான்.

௩௩. (தி-வாய். 5-8-1) ஸஹ பத்னியா—ஆழங்காலிலே
இழிவார் ஒரு கொம்பைக்கொடியைப் பிடித்திழியுமாப்போலே.

வதூ ஸஹ—கிண்ணகத்தில் இழிவார் தேசிக (பெரிய)ரைக் கைப்பிடித்துக்கொண்டு இழியுமாப்போலே, பெருமாள் பெரிய பெருமானே அநுபவிக்கும்போது பிராட்டியைக் கூடக்கொண்டா யிற்று இழிவது. விசாலாக்கூ—இவர்க்குப் பெரியபெருமாள் பக்கலுண்டான ப்ரேமாதிரயத்தைக் கண்டு, தன்னை அனைக்கும் போதையிற்காட்டிலும் உடம்பெல்லாம் கண்ணுனபடி. நாராயணமாவாழ்க—இவர் நியதி இருக்கிறபடி. இக்கண்ணுக்கு இலக்காய் ஆழங்காற்படாதே அவ்வருகு பட்டார். இத்தால் சொல்லிற்றாயிற்று—தான்தன்னை அநுபவிக்கும்போதும் கூட்டுத் தேடவேண்டுமபடியாயிற்று ஆரமை இருக்கும்படியென்கிறது.

அரும்—கொம்பென்றது—‘கொம்புபோற்சீதை’ என்றத்தைப்பற்ற. நியதியாவது—ஜிதேந்தரியத்வம்.

१२. ज्ञातिदासी यतो जाता । 7—1.

கஉ. ஜாதிதாவீ யதொ ஜாதா ।

ப—ரை. (கைகேயினுடைய) ஜாதிதாவீ = பந்து (வருமா)வின் வேலைக்காரியும், யதொ ஜாதா = எங்கேயோ பிறந்த வருமாகிய (மந்தரைஎன்பாள், அகஸ்மாத்தாய் கைகேயினுடைய அழகிய மானிகைமேலே ஏறினாள்.)

௩௩. (திடவாய். 7-5-1) யதொ ஜாதா—இத்தேசத்திலே பிறந்தாளாகில் பெருமாளுக்கு விரோதம் செய்யாளாகையாலே, எங்கேனுமோரிடத்தில் பிறந்தாள் ஒரு விழுந்தான் கிடக்கை என்கிறது. ‘யதஃகூதஸிஜாதா’ என்று வ்யாக்யானம் பண்ணினான் உடாவி. இன்னிலத்திற் பிறவாமை இவளுக்குக் கொடுமை விளைந்ததென்கிறுனிறே. தேசந்தானே எல்லா நன்மைகளையும் பிறப்பிக்கவற்றாயிருக்குங் காணும்.

அரும்—ஒருவிழுந்தான் கிடக்கை = அப்ரவித்தையாய்க் கிடப்பா ளொருத்தி. ஒருத்தன் விழுந்தால், அறிந்தவர்கள் உண்டாகில் வந்தெடுப்பர் கள். இல்லாவிடில், விழுந்தவிடத்தே கிடக்குமித்தனை.

१३. अहं पुनर्देवकुमाररूपमलंकृतं तं सुतमाव्रजन्तम् ।

नन्दामि पश्यन्नपि दर्शनेन भवामि दृष्ट्वा च पुनर्युवेव ॥ 12.106.

௧௩. சுஹம் வுநதெஹகுகுமாரரூபலங்குதம் தம் ஸு
தராவ ஜனூ ॥ நநாசி வஸ்யநவி டஸுடுநெந ஹவாசி
டிஷ்டா உ வுநயபுடுவெவ ॥

ப—ரை. சுஹம் வுநம் = நானே, தெஹகுகுமாரரூப
வடு = மன்மதனுடைய அல்லது ஸுப்ரமண்யனுடைய ரூபம்போ
ன்ற ரூபத்தையுடையவனும், சுலங்குத்யு = அலங்கரிக்கப்பட்ட
வனுமான, தம் ஸுத்யு = அந்தப் பிள்ளையை (ராமனை) சூவ
ஜனூ = எனது ஸமீபத்திற்கு வருகிறவனாக, டஸுடுநெந = அகக்
கண்ணால், வஸ்யநு சுவி = கண்டுகொண்டும் (என்ஸமீபம் வரு
கிறவனாக மனோரதித்தவனாயிருந்தும்) நநாசி = ஸந்தோஷப்படு
கிறேன். டிஷ்டா வுநம் = நேரில் பார்த்து விட்டோ, யு
வா ஹ = வாலிபனைப்போல, ஹவாசி = ஆகின்றேன். அந்த பிள்
ளையை என்னிடம் வருகிறவனாக, (ஸுக்ஷா = கேட்டு) டஸுடு
நெந = கண்ணால், வஸ்யநு சுவி = பார்க்கிறவனைப்போலே,
(சுவி—ஹவாசெயு) நநாசி. டிஷ்டா உ, வுநம் = மறுபடி
யும், யுவா ஹ, ஹவாசி = என்று வ்யாக்யாநிப்பாருமுண்டு.

௩௫. (தி-வாய். 7-4 ப்ரவேஸம்) சுஹம் வுநம்—என் ப்ர
க்ருதியை அறிந்து என்வழியே போந்த நீ, பெருமான் காடே
றப் போக' என்றால் நான் ஜீவிப்பேனென்று சொன்னாயே. தெஹ
குகுமாரரூபவடு—அது கிடக்க, இவரையே நீ தான் காடேறப்
போக' என்கிறது. 'இவர்க்கும்வ்வளவேயோ' என்று சிறியாத்
தான் கேட்க, 'கண்ணெச்சிலாம் என்று தரம்போராதாரை ஒப்
பாகச் சொல்லி ரிஷி கரிபூசுகிறான்' என்றார். சுலங்குத்யு—அ
த்தாலும் வெறும்புறங்கிடரொரு போலி சொல்லலாவது, ஒப்பித்
தால் ஒக்கச் சொல்லலாவாரில்லை. தம் ஸுத்யு—இவனுக்கு இரண்
டுபடியும் உத்தேச்யமாயிருக்கிறபடி. சூவஜனூ—புஷ்பம் அல

செருக்கும், வலிமத்தினுடைய பராபிபவநமும் (சுலிஹநம்) இந்த நாலும் காணுமாயிறே இருப்பது. “இந்த ஸேவைதன்னை ஸேவித்தவர்களுக்கு நம்பெருமானுடைய படியேற்றல் ஸேவையை ப்ரத்யபிஜ்ஞை (பு.தி) ஹிஜ்ஞா) பண்ணலாயிருக்கும்” என்றருளிச்செய்வார். இந்தப்படியேற்றத்தைக் கோயிலண்ணன் ஸேவித்து வித்த(விஜ)ராய் அருளிச்செய்ததொரு ஸ்லோகத்தை அருளிச்செய்வார்— ‘ப்ராய: பரவ்யோமபதேரபி ஸ்யாதா (பா) ரோஹ்ணரோஹ்ணசாதாரீதி. வியத்தக (பு) தஸ்தத்ர து தாமத்ருஷ்ட்வா புஷ்போத்கரோ ரங்கிணமேதி பூய:’. ‘ஆவ்ரஜந்தம்’ என்றதுக்கு ஆபிமுக்யேந வ்ரஜந்தம் என்று விவக்ஷித்து அர்த்தாந்தரம்— அதுவுமிய்யாதி. ‘பஸ்யந்’ என்கிற வர்த்தமானத்தாலே— ‘நாஸ்தோரூம்’ என்றும், ‘நந்தாமி’ என்கிற வர்த்தமானத்தாலே ‘கூணம்தோரூம்’ என்றும் வித்தித்கிறதென்று அருளிச்செய்கிறார்— நாஸ்தோரூமித்யாதி. காணூநிற்கச்செய்தே ஸந்தோஷிக்கிறது பரிஷ்வங்காதிசுருமுண்டாயோ என்ன— அணைத்தலித்யாதி. காட்சி மாத்திரமே போருமோ என்ன— கரைபுரண்ட வித்யாதி. கரைபுரண்ட அநுபவமுள்ளவிடம்=பரமபதம். அங்கேயும் காட்சியோ ப்ரயோஜனமென்ன -- ஸதா பஸ்யந்தீத்யாதி. வருத்தனானவன் மகனைப் போலே ஆகக்கூடுமோ என்ன— காமனையித்யாதி. காமனைப்பெற்ற யுவாவென்றபடி. ஸர்வஸுக்தியாகையாலே அவனுக்குக் காமையாகலாம்; இவனுக்குக் கூடுமோ என்ன— தன்னையித்யாதி.

१४. तत्र काषायिणो वृद्धान् वेत्रपाणिन् स्वलंकृतान् ।

ददर्श विष्टितान् द्वारि स्रग्द्वयक्षान् सुसमाहितान् ॥ 16—3.

கசு. தது காஷாயிணோ வுஜாநு வெது வாணீநு
ஸுலுக்ஞதாநு । டிடிஸு- விஷிதாநு ஆரி ஸுஜுக்ஞ
க்ஷாநு ஸுஸரோஹிதாநு ॥

ப—ரை. (ஸ்ரீராமன்) தது = அங்கே (தசரதரந்தப்புரத்தில்) காஷாயிணம் = காஷாயவஸ்தரங்களை தரிக்கின்றவர்களும், வெது வாணீநு = பிரம்புக்கயிலுள்ளவர்களும், ஸுலுக்ஞதாநு = நன்றாக அலங்கரிக்கப்பட்டவர்களும், ஆரி = வாயிலில், விஷிதாநு = இருக்கின்றவர்களும், ஸுஸரோஹிதாநு = மிகவும் ஜீக்கிரதையுள்ளவர்களுமான, வுஜாநு ஸுஜுக்ஷாநு = கிழக்கஞ்சுகிகளை, டிடிஸு- = கண்டான்.

௩௮. (தி-வாய். 5-9-3) தத் காஷாயிணஃ—தந்தாமைப் பேணுமவர்களல்லாமையாலே அழுக்குச் சட்டையும் தாங்களு மாயிற்றேயிருப்பது. வுஜாநு—தொண்ணுற்றஞ்ச வயஸ்ஸுக்கு மேலாய் வீதராக (௮) ராயிருப்பாரையிறே அந்தப்புரங்களுக்கு வைப்பது. வெத் பாணீநு—பெருமாள் விற்பிடித்தாப்போலே அவர்கள் பிரம்பு பிடித்தபடி. விற்பிடித்து ரக்ஷகராயிருப்பாரும் பிரம்பு பிடித்து ரக்ஷகராயிருப்பாரும் காணும். ஸுஹக்ருதாநு—பேணுத பரிவட்டங்களை உடையராய் வருத்த (வுஜ) ருமாயிருந் தார்களாகில் இவர்களுக்கு அலங்காரமாவதென்னென்னில்—பெ ருமாள் சக்ரவர்த்தி மாளிகையிலே போய் திருமஞ்சனம் பண்ணி அழுதுசெய்து மீண்டு திவ்யாந்தப்புரத்திலே எழுந்தருளும்போ து, சக்ரவர்த்தியோபாதி, பழையராகையாலும் தங்கள் பரிவாலு மாக இவரை மடியிலே வைத்தணைத்து உச்சியை மோந்து விடு வார்கள். அத்தாலே குங்குமக்குழம்பும் கோயிற்சாந்துமாயிருப் பார்கள். பெருமானுடையவும் பிராட்டியுடையவுமொப்பனைபோல ன்று இவர்களொப்பனை.

அரும்பு—தந்திருமாளிகை யிருக்க, 'சக்ரவர்த்திமாளிகையிலே அழு துசெய்து' என்கிறதுக்கு நியாமகம் ஏதென்னில்—'ஆடியழுதுசெய்தப்ப னுமுண்டிலன்' இத்யாதி உண்டென்று கண்டுகொள்வது. 'ஸு' என்றத் துக்கு அர்த்தம்—பெருமானுடைய வித்யாதி.

१९. पतिसंमानिता सीता भर्तारमसितेक्षणा ।

आद्वारमनुवव्राज मङ्गलान्यभिदध्युषी ॥ 16- 21.

௩௯. வதிஸஃரோமிதா ஸீதா ஹதபூரஸிவலிதெக்ஷணா ।

சூதாரஸிநஹவ்ராஜீ ஶீதாநுலித்யுஷீ ॥

ப—ரை. சுலிதெக்ஷணா = அழகிய கருவிழியுள்ள, ஸீதா = ஸீதை, வதிஸஃரோமிதா = பர்த்தாவினால் வெகுமானிக்கப்பட்டவ ளாய், ஶீதாநு = மங்களங்களை, சுலித்யுஷீ = ப்ரார்த்தனை செ ய்பவளாய்க்கொண்டு, ஹதபூரஸு = கணவனை, சூதாரஸு = வர யில்வரையில், சுநஹவ்ராஜீ = பிண்டொடர்ந்து வந்தாள்.

பெரி—வ்யா.(திருவிருத்தம். 24) வதிஸுந்தரிதா—பெருமாள் சக்ரவர்த்திபாடு ஸுமந்தரனைழக்க எழுந்தருளுகிற போது, தொடர்ந்து பின்னே புறப்பட்ட பிராட்டிக்குத் திருத்தோளில் மாலையை வாங்கியிட்டு 'நாம் வருமளவும் வருத்தகீர்த்த நம் பண்ணியிரு' என்று எழுந்தருளினார் என்று பழையவர்கள் நிர்வாஹம். 'மாலையையிட்டுத் திருவடிகளைப் பிடித்துக்கொண்டு எழுந்தருளினார்' என்று பட்டர். கூலிதெக்ஷணா—இவர் தோளில் மாலையிட்டதுக்கு இவள் கண்ணிலே மாலையிட்டபடி.

அரும்ப—எம்பெருமான் தனக்கும் ஸர்வஸ்வமாயிருப்பது மாலே என்றும், அத்தைக்கொடுத்து இவளாசையைத் தீர்க்க வேண்டும்படி இவன் விரும்பியிருப்பனென்றும் தாத்பர்யமாகையால் அத்தை ஸம்வாத [உ] முகேநத்ருமகரிக்கிறார்—பதியித்யாதி. பதியானவன் பார்யைக்கு ஸம்மாரம் பண்ணுகைக்கு உசிதமென்னென்னில்—வஸ்த்ரபூஷணங்களென்ன வொண்ணாது, ஐநகமஹாராஜபுத்ரியாகையாலே; இனித் தம்மைக்குறித்துப் பரதந்த்ரமாயிருக்கை யென்னவொண்ணாது, ஐயரழைத்துவர விட்டபடியாலே; தனக்கு அபிமதமான மாலே இவளுக்கு தாரகமாகக்கொடுக்குமித்தனை என்று எடுத்த ப்ரமாணத்துக்கு பாவமருளிச் செய்கிறார்—பெருமாளித்யாதி. அபிமதமான மாலையைக்கொடுத்தவவ்வளவேயன்றிக்கே, கழித்த மாலையை இட்டதென்று அபராதக்ஷமாபணமும் பண்ணிப்போனார் என்று பட்டர் நிர்வாஹித்தாரென்றருளிச்செய்கிறார் — மாலையையித்யாதி.

१६. दीक्षितं व्रतसंपन्नं वराजिनधरं शुचिम् ।

कुरङ्गशृङ्गपाणिं च पश्यन्ती त्वा भजाम्यहम् ॥ 16—28.

ககூ. தீக்ஷிதம் வ்ரதஸம்பந்நம் வராஜினயரம் ஸுசிஸ்யு ।

கூரஹஸ்யுஹவாணிம் உ வஸ்யுனீ க்ஷா ஹஜாஜ்யஹஸ்யு ॥

ப—ரை. கூஹஸ்யு = நான், தீக்ஷிதஸ்யு = தீக்ஷயுள்ளவரும், வ்ரதஸம்பந்நஸ்யு = நன்றாக வ்ரதமுடையவரும், வராஜினயரஸ்யு = நல்ல மான்தோலை தரிக்கின்றவரும், ஸுசிஸ்யு = பரிசுத்தரும், கூரஹஸ்யுஹவாணிம் உ = மான் கொம்பு கையிலுள்ளவருமாகிய, க்ஷா = உம்மை, வஸ்யுனீ = பார்க்கின்றவளாய், (பார்ப்பதற்காக) ஹஜாஜ்யு = பஜிக்கின்றேன்.

பெரி-வ்யா. (நாச்சியார் திருமொழி. 14-2) ஐக்கிதழ்—
திருமேனியிலே பூசின வெண்ணெயும், போர்த்த உருப்புத் தோ
லும், யஜமானவேஷத்தோற்றும்படியாக விருக்கும்படி. உ தஸம்
வநுடூ—ரிஷி சொன்னவளவன்றிக்கே, அவன் ஒரு பட்டினிவிட
ச்சொல்லுமாகில் தாம் இரண்டுபட்டினிவிடவர். வராஜநயநாடூ—
நல்லபரிவட்டங்கள் சாற்றும்மதின்றிக்கே, வராஜநதரராயிருப்பர்.
ஸுமிழ் = ஒருவரையும் ஸ்பர்ஸிக்கவாகாது; பிராட்டியொருத்தி
யையும் செய்பலாவதில்லையிறே என்றால், அவள்தன்னை ஸ்பர்ஸிக்
கிலும் அடுத்தடுத்து முழுகாநிற்பர்.

நடு. (தி-வாய். 4-8-1) ஐக்கிதழி த்யாஹி. பிராட்டி ஆசாரப்
பா (யா) நமான ஜநககுலத்தில் பிறப்பாலே அவ்வடிவை விரும்பி
னாள். ஐக்கிதழ்—உறுப்புத்தோலும் வெண்ணெய் பூசின உடம்பு
மான யஜமானவேஷத்தோடே நின்ற நிலையைக் காண ஆசைப்ப
டா சின்றேனென்கிறாள். உ தஸம்வநுடூ—ரிஷி ஒரு பட்டினிவி
டச்சொன்னானாகில், 'இவன் நம்முடைய ஸௌகுமார்யத்துக்கு
'பொருது' என்று சொன்னானித்தனை' என்று நாலுபட்டினி விட
ஒருப்படுவராயிற்ற தர்மஸூரத்தையாலே. வராஜநயநாடூ—கூறை
யுடையையும் காற்கடைக் கொள்ளவேண்டும்படியாயிருக்கை.
ஸுமிழ்—'ஒரு ஸ்த்ரீகளையும் தீண்டலாகாது. தர்மபத்தியாகை
யாலே பிராட்டியைத் தீண்டினால் வருவதொரு சேதமில்லையிறே;
ஆனபின்பு அதொழிய பரிஹரிப்பது' என்றால் அதுதன்னிலும்
அதிசங்கைபண்ணி, பிராட்டியுடைய திருப்பரிவட்டம் தாக்கினா
லும் முழுகத் தேடாநிற்பர். கூரஜஸூஜவாணி—'வனகவஸு
யரொயநீ' என்னுமதிற்காட்டிலும், கையும் கலைக் கொம்புமா
யிருக்குமதுதானே போந்திருக்கை. வஸூனீக்ஷா ஹஜாஜிஹூ—
'மேல்வரும் ப (வ) லத்தை அபேக்ஷிக்கவே. நடுவுள்ளது ஆறுஷ
ங்கிகமாய் வருமிறே' என்னுமத்தைப் பற்றச் சொல்லுகிறாள்.
வஸூனீக்ஷா ஹஜாஜிஹூ— பகவத்பஜநம்(ஹவஹ ஜநு)பண்
ணுவார் பண்ணுவதெல்லாம் த்ருஷ்ட (ஐஷ்ட) த்துக்கிறே. ஆ
கையாலே த்ருஷ்டத்துக்காக பஜிக்கிறாள் காணும். ஸதா பர்யந்தி

யிறே அங்கும். 'வழிப்போக்கில் கண்ணெச்சில் வாராதொழிய வேணும்' என்றிறே மங்களாஸாஸநம் பண்ணுகிறது. அது தன்னடையே வருமிறே மேல் வரும் பலத்தை அபேக்ஷிக்கவே. ஸாவித்ரி தன் பர்த்தாவைக் காட்டி 'இவனுக்கு நான் அநேகம் பிள்ளைகளைப் பெறவேணும்' என்று வேண்டிக்கொண்டாளிறே.

அரும்— உருப்புத்தோல் = க்ருஷ்ணஜநம். கூறை = திருப்பீதாம்பரம். காற்கடைக்கொள்ள = உபேக்ஷிக்க. 'ஸு-சிம்' என்றதுக்கு வாஸனே— ஒரு ஸ்திரீகளையும்த்யாதி. வழிப்போக்கில் கண்ணெச்சில் வாராமல் மங்களாஸாஸனம் பண்ணுகிற ப்ரகரணத்திலே, திருவபிஷேகத்துக்கு அங்கமானவற்றை ஆசைப்படுவானென்னென்ன—மேல் வருமித்யாதி. அதுபவிப்பேனென்னுதே, 'பஸ்யந்தி' என்றதுக்கு வாஸனையை ரஸோக்தியாக அருளிச்செய்கிறார்— பகவத்பஜனமித்யாதி. த்ருஷ்டத்துக்கிறே யென்பது, சாடு. வாஸ்தவார்த்தம்— தர்ஸநம். ரஸம்— த்ருஷ்டப்ரயோஜநம்.

१७. यश्च रामं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति ।

निन्दितः स वसेल्लोके स्वात्माप्येनं विगर्हते ॥ 17-14.

கள. யஸு ராஜம் ந வஸ்யுதம் யம் ய ராஜோ ந வஸ்யுதி ।
நிநிதம் ஸவஸெலுலோகெ ஸுாதூவெநம் விமஹுதெ॥

ப—ரை. யம் து = விசேஷமுள்ளவனானும் யாவனொருவன், ராஜம் = ராமனையும், ந வஸ்யுத = பார்க்கிறதில்லையோ; ராஜம் = ராமனும், யு = எவனொருவனை, ந வஸ்யுதி = பார்க்கிறதில்லையோ; ஸம் = அவன், லோகெ = உலகத்தில், நிநிதம் = நிந்திக்கப்பட்டவனாய், வஸெஸு = வஸிக்கவேண்டும், ஸுாதூகவி = தன்மனதும், ஸநயு = இந்த மனிதனை, விமஹுதெ = நிந்திக்கிறது.

பெ—வ்யா, (பெரிய திருமொழி, 1-1-1) யஸு ராஜம் ந வஸ்யுதம்— 'ராமம்' என்கிறது கண்ணுக்கு வகுத்த விஷயத்தே. யம்—காணாதிருக்கிறான் யாவனொருவன். து—எத்தனையேனும் உயர்ந்தவனாகவுமாம். இது தப்பினாலும், தப்பாதது தப்பினால் வருமது இவ்வளவன்று என்கைக்காக விஸேஷிக்கிறது—

யங் ராரொ ந வஸு ॥ கி— எத்தனையேனும் சிறியாரும் இவர் கண்பார்வைக்கு இலக்காகாதாரில்லை, யடூ— எத்தனையேனும் சிறியவனென்கிறது. எத்தனையேனும் சிறியாரிறே இவர் கண்ணிற் பார்வைக்கு இலக்காவார், யாருமோர் நிலைமையனென வறிவரிய வெம்பெருமான் யாருமோர் நிலைமையனென வறிவெளிய வெம்பெருமான்' ப்ரஹ்மாதிகளுடைய ஞானத்துக்கும் அவிஷயமாயிருக்கும்; ஓரிடைச்சிக்கும் வேடனுக்கும் கைபுகுந்திருக்கும். எத்தனையேனும் உயர்ந்தவனாகிலும் பெருமானுடைய ஒருநாளைப் புறப்பாடு காணாகில், அவன் பெரியவனல்லன். எத்தனையேனும் சிறியனானவன் பக்கலிலும் தப்பாது அவருடைய பார்வை, தப்புகிறான் யாவனொருவன், அவன் அவஸ்துக்களோடும் எண்ணப்படான். எண்ணப்படாமையிலே எண்ணப்படும், எல்லாரும் நிந்தித்து 'சீ, சீ' என்னப்படும், இவனை நிந்திப்பார் வலிஷ்ட்டாதிகள் துடக்கமானார் நால்வரிருவரோ வென்னில்— நிநிதம் ஸ வ ஸெஸ்யொகெ, ஸெஸ்யொகெ நிநிதம்— இவனை நிந்திக்கைக்குரியரல்லாதாரில்லை. விஷயப்ரவணானவன் இப்போது பழியாய் மேல் நரகமாயிருக்கச்செய்தே, தான் 'நல்லது செய்கிறோம்' என்றிருக்குமிறே, அப்படி தான் 'நல்லதுசெய்கிறோம்' என்றிருக்குமோவென்னில்— ஸூதாவெ ॥ ௩௦ விமஹுதெ— தானும் தன்னை நிந்தித்துக்கொள்ளும், திருக்கைத்தலம் இழந்தவன் 'இற்றைப் புறப்பாடு காணப் பெருத நாம் கர்ப்பூரமும் எலுமிச்சங்காயும் பெற்றோமாகில் முடிந்து பிழைக்கலாயிற்று' என்றிருக்குமிறே.

அரும்ப— ப்ராதாந்யே சகாரமென்றருளிச்செய்கிறார்— எத்தனையேனுமித்யாதி. 'இது' என்றது தன்னுடைய ஸேவை என்கை. தப்பாதது— பெருமானுடைய கடாக்ஷம். 'ராம ஸ்ச' என்றந்வயித்து, அதிநிக்ருஷ்டனை யும் கடாக்ஷிக்கும்வரென்கிற ப்ராதாந்யத்தை விவக்ஷித்தருளிச்செய்கிறார்— எத்தனையித்யாதி. உத்க்ருஷ்டரைக்கடாக்ஷியாமல் நிக்ருஷ்டரைக் கடாக்ஷிப்பரென்னுமதுக்கு ஸம்வாதம்— யாருமித்யாதி.

१௮. न नूनं मयि कैकेयि किञ्चिदाशंससे गुणम् ।

यद्वाजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरा सती ॥ 19—24.

நாதி = ப்ரதிஜ்ஞை பண்ணுகிறேன். (இல்லாவிடில்) வீரனொரு
கூறாக் = வீரர்களுக்குரிய லோகத்தை அடைபவனாய், ரா ஹு
வழ = (நான்) ஆகக்கடவனல்லன்.

பெ-வ்யா. (கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு ப்ரவேஸம்) ராஜ்யம்
வ தவ ராக்ஷயம் — ‘ராக்ஷ யடுஷண வடுஷ’ என்கிறபடியே
உம்முடைய ரக்ஷணம் பண்ணுகையன்றிக்கே, உம்முடைய ராஜ்
யத்தையும் ரக்ஷிக்கக்கடவேன். எனக்கு தாதர்த்தம் (தாடிஷ்டம்)
ஸ்வரூபமானாலும் உம்மால் என்னை மீறவொண்ணாது காணும்.
கூறம் வெடுஷ வாமரம் — கடலுக்குக் கரை ஸேஷமாயிருக்
கச் செய்தேயும், கரையை அதிக்ரமிக்கமாட்டாதிதே கடல். அப்
படியே ‘நீர் பெரியீர்’ என்னு, உம்மாலென்னை விஞ்சவொண்ணா
து காணும். ப்ரதிஜாநாதி — நானிப்படி ப்ரதிஜ்ஞையைப்பண்
ணுகிறேன். தெ வீர — ஒருகோழை முன்னெயோ நான் ப்ரதிஜ்
ஞைபண்ணிற்று; ப்ரதிஜ்ஞை பண்ணினால் அதைத் தலைக்கட்டித்
தரவல்ல ஆண்பிள்ளை த்தனமுடைய உம்முடைய முன்னேயன்றே.
ரா ஹுவழ — இப்படிச்செய்திலைனாகில், உம்முடைய ஸன்னிதி
(யி)யில் வர்த்திக்கப்பெறுதொழிகையுமன்றிக்கே, உம்முடைய
ராஜ்யத்திலும் வர்த்திக்கப்பெறுதவனாகிறேன். வீரனொருகூறாக் —
உம்மை முடிசூடி அதுபவிக்கப் பாரித்து அதுபெறுதெ போன
சக்ரவர்த்தி புக்க லோகம் புகுகிறேன்.

அரும் — சகாரத்தை அதுக்தஸமுச்சயமாக்கி அர்த்தம் — ராக்ஷத்யா
தி. ‘தவ ராஜ்யம் ச ராக்ஷயம்’ என்கையாலே ஸேஷத்வம் தோன்று
கையால் ஸேஷபூதனான நீ ‘என்னை ரக்ஷிக்கையாவதென்னென்கிற
ஸங்கையிலே ‘ராக்ஷயம்’ என்கிற லிங்கை ஆவஸ்யககார்யகரப்ரவர்த
தா(?) நிமந்தரணத்திலே யாக்கி அருளிச்செய்கிறார் — எனக்கித்யாதி. மீற
வொண்ணாது = அதிக்ரமிக்கவொண்ணாது, ரக்ஷியாதே போகேனென்கை.
இதுக்கு உபபத்திபரமான த்ருஷ்டாந்தகத (ய) நத்துக்கு பாவமருளிச்செ
ய்கிறார் — கடலுக்கித்யாதி. ‘ராம’ என்னுதே ‘வீர’ என்றதுக்கு, ப்ரதிஜ்
ஞாநிர்வஹணம் பண்ணவில்லையோ வென்கிற ஸங்காபரிஹாரபரமாக தாத்
பர்யமருளிச்செய்கிறார் — ஒரு கோழையித்யாதி. கோழை = அசுதூரன். இப்
படி சக்ரவர்த்தியும் ப்ரதிஜ்ஞை பண்ணவில்லையோ வென்கிற ஸங்கைக்கு

பெ-வ்யா (பெரியதிருவந்தாதி. 9) ஸம்ஷுடாரொஷா
வித்யாதி “ அதிலே துஷ்டஸத்வங்களும் ராக்ஷஸருமுண்டு ; ஸ-
குமாரையாயிருக்கிற உன்னைக் கொடுபோக வொண்ணது ”
என்று பெருமாள் அருளிச்செய்ய, ப்ரணயரோஷத்தாலே பிரா-
ட்டி விண்ணப்பம் செய்கிறாள்—உம்முடைய பின்னே போந்தே

னென்று எனக்கொரு உயர்த்தி உண்டாங்காட்டில் உமக்கு இத் தனை பொருமையும் சிற்றமும் வேணுமோ? , பிதாவினுடைய வசநத்தை அநுவர்த்தித்துக் காடேறப் போனார்' என்று உமக்கு ஒரு உயர்த்தி தேடுகிறவோபாதி உம்முடையபின் போந்தேனென்று எனக்கொரு உயர்த்தி உண்டானாலாகாதோ? ா஁ஷ்யூரொஷௌ வஹிஷ்யத்ய ஹுத்சௌஷரீவொஹு—வஸிஷ்ட்ட ஸிஷ்யராய் ஜ்ஞாநவான்களானால், த்யஜிக்கப்படுமவை த்யஜிக்க வேணும் காணும். நய ரோ—அஸ்தியையும் கோபமும் போனால் பரஸம்ருத்தியேயிறேயுள்ளது; ஆனபின்பு என்னைக் கொடு போகீர். வீர—பரஸம்ருத்தி உண்டானால் கொடுபோகாதொழி கைக்கடி வீர்யத்தில் கொத்தையிறே; அதில்லையிறே உமக்கு. விஸுஷ்ட்—உம்மை நீசறியீர். என்னை விஸ்வஸித்துக் கொடு போம். வாவம் ரீயி ந விஷ்யதெ—உம்மைப் பிரிந்து ஜீவிக்கைக் கடியான பாபமெனக்கில்லை காணும். பாபமாவது க்லேஸஹேது விஹே. உம்மைப் பிரிந்து க்லேஸப்படுமதில்லை காணுமெனக்கு.

௩௩. (தி-வாய். 6-2. ப்ரவேஸம்) ா஁ஷ்யூரொஷௌ வஹிஷ்யத்ய—பிறருயர்த்தி கண்டால் பொறுக்கவேண்டாவோ. நான் , உம்மோடேகூடப்போர' என்று புறப்பட்டு நாலடியிட் டால், எனக்கு அத்தால் வரும் ஏற்றம் கண்டு பொறுக்கமாட்டா மையால் உண்டான கோபாஸ்தியைகளைப் பொகடும். ஹுத்சௌஷரீவொஹு—இதுவுமப்படியாகாதே தான். ப்ரணயிகள் கோஷ்டியில் இங்ஙனே காணும் பரிமாற்றம். ப்ரணயிநிக்குண் டான தன்னேற்றம் தன்னதாயிருக்க வேண்டாவோ. நய ரோ வீர—என்னை அறியாதாப்போலே உம்மையும் அறிந்திலீராகில், நான் சொல்லக் கேளும். உமக்கு ஒரு குறைகளுமில்லை காணும்; என்னைக் கொடுபோகப் பாடும். விஸுஷ்ட்— தந்தாமை அறி யாவிட்டால் ஆப்தர்வாயிலே கேட்டறியவேணும் காணும். வாவம் ரீயி ந விஷ்யதெ—பொகடும்; இங்ஙனன்றாகில், நீர் என்னை இங்கே நிறுத்திப்போனால், நீர் மீண்டு வருந்தனையும் தரித்திருக்

கைக்கு வேண்டும் ஹேது எனக்கில்லை காணும். இப்படியிறே
ப்ரணயரோஷம் தலையெடுத்தாலிருக்கும்படி.

அரும்பு—ஈர்வ்யை = பொருமை. இதுவுமென்றது—ஈர்வ்யாரோஷ
ங்களை. அப்படியாகாதே தான்—புக்தஸேஷோதகவத் த்யாஜ்யமன்றே வெ
ன்றபடி. இங்ஙனேகாணுமென்றது—மேல் வாக்யத்தில் அர்த்தத்தைப் பரா
மர்ஸரிக்கிறது. “வீர மாம் நய ” என்கிறவருடைய ஹார்த (உ-6) பாவம்—
என்னையித்யாதி. ‘ ஜலாந்மத்ஸ்யாவீவோத்த்ரு (ஐ ௮) தெள’ ‘அகலகில்லே
னிறையும்’ என்கிற என் ஸ்வருபத்தை அறியாதாப்போலே, ‘ ஸ த்ரோ:
ப்ரக்யா (ஹ்ரா) தவீர்யஸ்ய ’ என்கிற உம்மையும் அறிந்திலீராகிலென்ற
படி. விஸ்வேஷத்தில் த (ய) ரிக்கைக்கு ஹேது பாபமென்று விவக்ஷித்து
அருளிச்செய்கிறார்—பொகடுமித்யாதி. பொகடும்—விடுமென்றபடி.

௨௧. किं त्वामन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः ।

राम जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुषविग्रहम् ॥ 30—3.

உக கிம் கூாமிநுத வெஷஹம் விதா மி தியிலாயிவம் ।

ராமி ஜாமிதரம் ப்ராப்ய ஸ்த்ரியம் புருஷவிஹ்ரஹ்ம ॥

ப—ரை. ராமி = ஏ ரரமா, வெஷஹம் = விதேஹ
குலத்தில் பிறந்த, தியிலாயிவம் = மிதிலாநகரிக்கு அதிபதியான,
மி விதா = என் தகப்பனார் (ஜநகமஹாராஜன்) ஸ்த்ரியம் = பெண்
னாய் (பெண்போலே தைரியமில்லாத) புருஷவிஹ்ரஹ்ம =
புருஷசரீரமுள்ள, கூா = உம்மை, ஜாமிதரம் = மணவாளனாக
(மாப்பிள்ளையாக) ப்ராப்ய = அடைந்து, கிஸ் கமிநுத = என்ன
நினைப்பார்.

திருவாய்மொழிப்பிள்ளை வ்யாக்யானம். (பெரியாழ்
வார் திருமொழி. 2-1-2). ஸ்த்ரியம் புருஷவிஹ்ரஹ்ம—“எங்
கள் ஐயர் கேட்கில் ‘பெண்ணுக்குப் பெண்ணைக் கொடுத்தோம்’
என்று என்னை நிறுத்திப் போகில் போர வெறுத்துச் சொல்லு
வர். அது என்னால் கேட்கப் பேசுகாதென்று கிடர் எனக்கு
க்லேஸம். நீர் நிறுத்திப்போனால் நிற்கும் பாபம் எனக்குமில்லை;
நீர் தாமும் நிறுத்திப் போகிறவருமல்ல. ஆயிருக்க இந்த

நெஞ்சொழிந்த பலவார்த்தை சொல்லி அலைவலையாகவேணுமோ' என்றாநிறே. (அலைவலை என்பது—அர்த்தகௌரவமும் அதிகாரி குணகுணமும் பாராதே தன்நெஞ்சில் ப்ரதிபந்நமானவற்றைச் சொல்லுமவனிறே)

௩௩ — (தி-வாய். ௩-2. ப்ரவேஸம்) 'புண்பாறுவிநாபாறு பாரிவிசுஷப ராவஹு' அவரோடுண்டான சிரபரிசயத்தாலும் கலவியாலும் 'என்னுடையவரன்றோ' என்கிற வேண்டப்பாட்டாலும் பெருமானே மேலிட்டு வார்த்தை சொன்னான். என் சொன்னாளென்னில்—கிம் க்வாநிந்யுத வெஷெஹம் விதாநே தியிதா யிவம். ராநி ஜாநாதாஃ ப்ராவ்ய வ்விபம் பௌரஹ்வீஹ ஹு-வாரீர், ஒருவனுக்காற்றுவொருத்தி உண்டோ? என்னை ஒருத்தியையும் நோக்கமாட்டாமையே! வைத்துப் போகப்புகுகிறது. இதுதன்னை எங்கள் ஐயர்கேட்கில் போரவெறுப்பர். ஒரு பெண் பெண்டாட்டி ஆணுடை உடுத்து என் மகளைக் கைப்பிடித்துக் கொண்டு போனவித்தனையாகாதே என்றிராமே கடுகக் கொண்டு போகப் பாரும்.

அரும்பு—ப்ரகர்ஷேண நய: = ப்ரணய: என்றும், 'நீஞ் ப்ராபணே' என்கிற தாதுவாலே சிரபரிசயத்தையும் அத்தாலுண்டான கலவியையும் சொல்லுகிறது. வேண்டப்பாடு = பெருமை. அபிமாநமாவது—வேண்டப்பாடு. சிரபரிசயம் பண்ணினவன் விட்டுப்போகப்புக்கால் கோபமாமிறே. ஆகையாலே, சிரபரிசயம், மேலிட்டு வார்த்தை சொல்லுகைக்கு ஹேது. மேலிட்டு வார்த்தை சொல்லுகையாவது—வீரனானவனைகாபுருஷனாக்கி வார்த்தை சொல்லுகை.

௨௨. यस्त्वया सह स स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना ।

इति जानन् परां प्रीतिं गच्छ राम मया सह ॥ 30—18.

உஉ யஸ்யா ஸஹ ஸ ஸ்வெர்ஸா நிரயோ யஸ்யா விநா ।

உதி ஜாமநு பாராஃ ப்ரீதிம் ஸு ராநி தியா ஸஹ ॥

ப—ரை. ராநி = ஏ ராமா, ஸ்யா ஸஹ = உம்மோடு கூடி, யம் = யாதொரு (வாஸம் உண்டோ) ஸம் = அது, ஸ்வெர்ஸம் =

ஸுவர்க்கம், கூபா விநா = உம்மைப் பிரிந்து, யம் = யாதொரு
(வாஸமுண்டோ,) (ஸம் = அது) நிரயம் = நரகம், ஐதி = என்
கிற, வராட = சிரேஷ்டமான, ஸீ திழ = ப்ரீதியை, ஜாநநு =
அறிந்தவரான, (கூல = நீர்,) யோ ஸஹ = என்னோடு கூடி,
மஹ = போம் (புறப்படும்)

நாடு. (தி-வாய். 2-10-7.) யஸ்யா ஸஹ ஸ ஸமயம்—
“காட்டிலே போமது துக்கம், படைவீட்டிலே இருக்குமது
ஸமம்” என்றுயிற்று பெருமாள் அருளிச்செய்தது. அங்ங
னல்ல — ஸமதுக்கங்கள் வ்யக்திதோறும் வ்யவஸ்த்திதமாய்
காணுமிருப்பது. யாதொன்று உம்மோடே பொருந்துகிறது,
அது ஸமமாகிறது. உம்மை ஒழியப் படைவீட்டிலிருக்கு
மிருப்பு துக்கமாகிறது. ஐதி ஜாநநு— தந்தாமுக்கில்லாதவை,
பிறர் பக்கலிலே கற்றறியவேணும் காணும். வராஃ ஸீ திழ—
உம்மைப்போலே நிறுத்தல்ல காணும் என் ப்ரீதியிருப்பது. நம்
மில் உனக்கு ப்ரீதி பரையாகச் சொன்னாய்; அதுக்கு நம்மைச்
சொல்லுகிறதென்னென்ன — ஸஹ ராஜி யோ ஸஹ — “சம த
ஸே மஜீஷாதி” என்று நான் புறப்பட்டபடியே, என்னை
முன்னே போக விட்டுப் பின்னே வரப் பாளும்.

அரும். ‘பராம்’ என்றதுக்கு பாவம்—உம்மைப்போலே யித்யாதி.
‘மயா ஸஹ’ என்றதுக்கு ‘ஸஹயுத்தே அப்ரதானே’ என்கிற க்ரமமன்றி
க்கே, லோகவ்யவஹாராநுகுணமாக வ்யாக்யாநம் பண்ணுகிறார்— அக்ரத
இத்யாதி.

२३. न देवलोकक्रमणं नामरत्वमहं वृषे ।

ऐश्वर्यं वापि लोकानां , कामये न त्वया विना ॥ 31—5.

உரு. ந டெவலொகாக்ரமணம் நாமரகுவஹம் வுரெண ।

வெணஸபயம் வாவி லொகாநாம் காமயெ ந கூபா விநா ॥

ப—ரை. கூபா விநா = உம்மை விட்டு, டெவலொகாக்ர
மணம் = பரமபதப்ராப்தியையும், காமயெ = கைவல்யத்தையும்,

யொகாநாடூ ஸெஸூபடூ வா சுவி = உலகங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாபிநுப்பதையும், ந காசியெ = விரும்பமாட்டேன்.

பெ—வ்யா. (பெரிய திருவந்தாதி. 79) ந ஷெவயொகாசூ சிணடூ — பறைச் சேரியிலடியிடுமாபோலே ஸ்வர்க்கத்திலடியிடுகை வேண்டேனென்கிறார். தஸூஜானாயொ ரெசெதூய ஷெவெநூ சூலிகு வடூ — பகவத்விஷயத்திலே கைவைத்தவனுக்கு அந்தராயமாவது இந்த்ரனாபிநுக்குமிருப்பிறே.

நடு. (தி-வாய். மஹாப்ரவேஸம்) 'வானவர்நாடு' என்கிற பரமபதம், ஆத்மலாபம், லோகாநாம் ஐஸ்வர்யம் இவையித்தனையும் உமக்குப் புறம்பாய் வருமன்று வேண்டேன்.

அரும். 'தேவாநாம் பூரயோத்தயா' என்றத்தைப் பற்ற 'தேவலோகம்' என்று பரமபதத்தைச் சொல்லுகிறது.

௨௪. கुरुष्व मामनुचरं वैधर्म्यं नेह विद्यते । 31—24.

உச. கூருஷூ கோசுநுசுரம் வெய்யூடூ நெஹ விடியதே ।

ப—ரை. கோ = என்னை, சுநுசுரூ = வேலைக்காரனாக, கூருஷூ = செய்துகொள்ளும். ஹ = இந்த விஷயத்தில், வெய்யூடூ = எதிரிடையானது, ந விடியதே = இல்லை.

நடு. (தி-வாய். 2-9. ப்ரவேஸம்) இளைய பெருமாள், 'நில்' என்ன கூருஷூ' என்றாரிறே. அந்வயத்தாலே த(ய)ரிக்கக் கடவ வஸ்துவை வ்யதிரேகித்து நிற்கச் சொல்லுகையாவது அழிக்கையிறே. 'குரு' என்னாதே 'குருஷ்வ' என்றாரிறே. ஆருடைய ப்ரயோஜனத்துக்கு ஆர்தான் இருக்கிறார். உம்முடைய இழவுக்கு நீர் பதறுதிருக்கிறதென்! சுநுசுரூ—பண்ணும் ப்ரகாரத்தை விதிக்கிறார். நீர்தாம் 'நில்' என்று அருளிச்செய்தது—நான் நிற்கச் சொல்லுகைக்கு யோக்யனும்படியிருக்கையிறே. உம்முடைய சா(மா)யையை 'நில்' என்று சொல்லிற்றிலீரே. சாயையோபாதி உம்மைப் பின் செல்வேனாகவேணும்.

அரும். இளையபெருமானித்யாதி. பெருமாள் 'நீர் நில்லும்' என்று சொன்னவளவிலே, இளையபெருமாள் 'குருஷ்வ மாமநுசரம்' என்று சொன்னாரென்றபடி. 'நில்' என்கை அழிக்கப் பார்க்கை. என்ற விவக்ஷித்து, 'நில்' என்றால் அழிக்கையாமோ என்ன— அந்வயத்தாலே யித்யாதி. 'ஜலாந்மதஸ்யாவிவ' என்றதிலே நோக்கு. அன்றிக்கே, 'வைத (ய)ர்ம்யம் நேஹ வித்ய(உ)தே' என்றத்தைக் கடாக்ஷித்து தாத்பர்யமாதல். குரு என்னதேயித்யாதி. ஆத்மநேபதம் கொண்டு இவரால் வரும் பிற பெருமானதென்று சொல்லுகிறதென்றபடி. என்றால் ஏதென்ன— ஆருடையவித்யாதி. தாத்பர்யம்— உம்முடையவித்யாதி. பதறாது=தவரியாது. 'அநுசரம்' என்றதுக்கு பாவம்— நீர்தாமித்யாதி. 'மாம்' என்றதுக்கு பாவமாதல். நிற்கச்சொல்லுகைக்கு யோக்யராகாமையை த்ருஷ்டாந்தமுகத்தாலே காட்டுகிறார்— சாயையித்யாதி.

௨௭. सुष्ट्वं वनवासाय स्वनुरक्तः सुहृजने ।

रामे प्रमादं मा कार्षीः पुत्र आतारि गच्छति ॥ 40—5.

௨௫. ஸுஷ்ட்வம் வநவாஸாய ஸ்வநுரக்தஃ ஸுஹுஜநே ।

ராமே ப்ரமாதம் மா கார्षீஃ புத்ர ஆதாரி கக்சதி ॥

ப—ரை. வுத்ர = ஏ புத்ரா, க்ஷு = நீ, ஸுஹுஜநே = மித்ரர்களிடத்தில், ஸ்வநுரக்தஃ = விஸேஷமாகப் பிடிள்ளவன். வநவாஸாய = காட்டில் வசிப்பதற்காக, ஸுஷ்ட்வம் = உண்டுபண்ணப்பட்டாய். ஸுாதாரி = ஸுஹோத(உ)ரண, ராமே = ராமன், மவ தி(ஸதி) = போகும்பொழுது, ப்ரமாதம் = தவறுதலை, மா கார्षீஃ = செய்துவிடாதே.

௨௬. (தி-வாய். 3-3-10) ஸுஷ்ட்வம் வநவாஸாய— ஐயர் சொல்லிற்றுச் செய்யவேண்டுகையாலே பெருமாள் காடேற எழுந்தருளாநின்றார். நானும் கூட சேவித்துப்போவேனென்ன, அவர் காட்டிலே எழுந்தருளாநிற்கப் படைவீட்டிலே இருக்கைக்கோ நாம் உம்மைப்பெற்றது? நீர் இப்படிச்செய்தீராகில் நான் உம்மைப்பெற்ற ப்ரயோஜனம் பெற்றேனாகிறேன். அவர்க்கு யாதொரு போது துணைவேண்டிற்று, அப்போது நீர் துணையாகக்காகவன்றோ நானும்மைப்பெற்றது. ஸ்வநுரக்தஃ ஸுஹுஜநே—

நீர் ஸுஹ்ருஜ்ஜ நத்தின் பக்கல் ஸ்வதூரக்தரல்லீரோ. ஆகையாலே எல்லார்க்கும் வேர்ப்பற்றான பெருமானேநோக்கித் தாரீர். அன்றிக்கே, ஸுஹ்ருஜ்ஜமெ = ராரெ என்றாய் பெருமாள் பக்கல் பண்டே ஸ்நேஹித்தன்றோ நீர் இருப்பது. இப்போது 'போம்' என்று நான் உமக்குச் சொல்லவேண்டியிருந்ததோ. ராரெ ஸ்நேஹிதோ ரா காவீ. இப்படி யிருக்கிற உம்மை நியமிக்கவேண்டுமென்றுண்டு — ப்ரமாத(உ)த்தைப் பண்ணுதே கொள்ளும். ஏன்றான், ப்ரமாதம் என்னென்னில்—ஸுஹ்ருஜ்ஜ ஸாதரி ஸுஹ்ருஜ்ஜ உங்கள் தமயனார் நடப்பார்கிடர். அவர் நடையிலே நடை கொள்வர். அவர் நடையழகிலே கணவைத்துக் காவற் சோர்வு படவிடாதே கொள்ளும்.

அரும்பு— 'பெருமாள் காடேறப்போகக்கூடப்போக வேணும்' என்று ஏற்கவே அறிந்தோ எண்ணப்பெற்றதென்ன— அவர்க்கித்யாதி. அனுப்புகிறவன், இருக்கைக்கு ஹேதுவானத்தைச் சொல்லலாமோ என்ன—நீரித்யாதி. ப்ரமாதம் என்று அநவதா[யா]நத்தைச் சொல்லுகிறது. நடையிலே நடைகொள்வர்—தம்முடைய நடையழகாலே 'காலாமும் நெஞ்சழியும்' என்கிறபடியே உம்மை ஈடுபடுத்துவர். காவற்சோர்வுபடவிடாதே—ஸாவதானதைக்கு நழுவுதல் உண்டாம்படி விடாதேயித்யர்த்த: பகை=உண்டாகை.

௩௫. (தி.வாய். 3-9-9) ஸுஹ்ருஜ்ஜ வநவாஸாய—ஐயரையும் ஆய்ச்சியையும் அநுவர்த்தித்துப் பெருமாள் காடேற எழுந்தருளாநின்றார். நானும் அவரை அநுவர்த்தித்துப் போகிறேன்" என்று இளையபெருமாள் அறிவிக்க, உமக்கு முடிவேணுமென்று அபேகை உண்டாகில், முடி குடுகைக்கு யோக்யனாயிருப்பானொருவன் வேணுமென்றதுக்கிடாக நோன்பு நோலேமீன, அவரை அநுவர்த்திக்கைக்காகவன்றோ நான் உம்மைப்பெற்றது. ஸுஹ்ருஜ்ஜமெ = ராரெ, ஸுஹ்ருஜ்ஜ—உபதே(ஷ)ஸநீரபேகைமாகப் பெருமாள் திருவடிகளுக்கு நீரே பரிவரிதே, நான் இன்றிருந்து சொல்லவேண்டுமென்றுண்டோ, அடிமையிலுண்டானருசி செவிகண்ணுக்கண்டடிமை செய்யுமவரிதே, அன்றிக்கே, ஸுஹ்ருஜ்ஜ ஸுஹ்ருஜ்ஜமெ — கருமுகைமாலையை வெய்யிலிலே இட்டாற்போலே, பெருமாள் தம் ஸௌகுமார்யம் பாராதே

பித்ரநுவர்த்தநம் பண்ணிக் காட்டிலே போகாநின்றார். என்புகுகி
ற'தோ' என்று வயிறெரிந்திருக்கிற ஸுஹ்ருஜ்ஜனங்களுக்கு ந
ல்லீரிதே. ஸுஹ்ருஜ்ஜநமென்கிறது—திருத்தாயார் தொடக்க
மான படை வீட்டிலுள்ளாரை. அவர்களுக்கு வேர்ப்பற்றான
இவரை நோக்கித் தாரீரென்றும். ராஜே—நடக்கை மிகையாம்
படி, வெறுமனையிருந்தாலும் ஆகர்ஷகமான ஸடிவழகையுடை
யவர். ராஜே வு ஜோஹ் ஜோ கூஷ்டஹ்—வாயுதஹ்வி ஸு
வ்ஹிமஹ்' என்று அவதாரகாலமே தொடங்கி அந்வயத்தில் த(ய)
ரித்து வ்யதிரேகத்தில் தரியாதவர்க்கு, இன்றாக ஒரு ப்ரமாதம்
புகுருகைக்கு ஸங்கையிலையிதே. ஸம்பாவிதமானதொன்றைச்
சொல்லுகிறாளாகவேணுமே—ஸூராத்ரி மஹ்வி—அவர் உம்மு
டைய முன்னே நடப்பர் கிடர். அவ்வழகிலே கண்ணைத்து, நீர்
அதி(யி)கரித்ததுக்குச் சோர்வு பிறவாதபடி குறிக்கொள்ளும்.
கமுகஹ் வு யபௌ—நடைச் சக்ரவத்துப் பிடிக்கலாம்படி.

அரும். அபேகை = எனக்கபேகை. 'ஸு' என்கிற உபஸர்க்கத்
துக்கு பாவம்—உபதேஸேத்யாதி. அப்படி பெருமாளுக்குப் பரிவரோ என்
ன, ரஸோக்தியாக உத்தரம் -- அடிமையிலித்யாதி. ருசி = ருசியாலே.
செவி கண்ணாக—திருவந்தாழ்வானிதே. ரமயதீதி ராம: என்கிற வ்யுத்
பத்தியைப் பற்ற—நடக்கையித்யாதி. சோர்வு = ப்ரச்யுதி. ப்ரகர்ஷேண
யயௌ = ப்ரயயௌ—நடைச்சக்ரவத்துப்பிடிக்கையாவது—நடைச்சக்ரவர்
த்தி வந்தானென்று விருது பிடிக்கவேண்டும்படியாயிருக்கை.

௨௬. ராமம் தசரதம் வித்தி மாம் வித்தி ஜனகாत्मஜாம் ।

अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथामुखम् ॥ 40—I6.

உசு. ராஜே ஐஸ்ராயஹ் வித்தி ஜாஹ் வித்தி ஜனகாதுஜாஹ் ।

சுயொஹ்யாஜீவீஹ் வித்தி மஹ் தாத யயாஸுவஹ் ॥

ப—ரை. தாத = அப்பனே, ராஜே = ராமனே, ஐஸ்ர
யஹ் = தசரதனாக, வித்தி = அறிந்துகொள். (நினைந்து நடந்து
கொள்) ஜனகாதுஜாஹ் = ஸீதையை, ஜாஹ் = நானாக, வித்தி = அறி
ந்துகொள். சுடவீஹ் = காட்டை, சுயொஹ்யாஹ் = அயோத்தி

யாக, விஜி = அறிந்துகொள். யயாஸுவஸு = ஸுகமாக,
ஹ = போ.

பெ—வ்யா. (நான்முகன் திருவந்தாதி. 47) ரக்ஷணத்
துக்கு உறுப்பாகையாலே திருவயோத்யையிலும் காட்டை விரு
ம்பினாரிதே பெருமாள். அவர் விரும்பின காட்டை விரும்பிப்
போகிற இளையபெருமானே அக்காட்டோபாதி இப்படைவீட்
டையும் நினைபுங்கிடரென்றாரிதே திருத்தாயார்—ராஜம் உபராயம்
விஜி—வ்யா. தா. வ்யா. தா. என்று அருவராதே உங்கள் தம
யனாரோபாதியாக உங்களையரையும் நினைபுங்கிடர். ராம் விஜி
ஜநகாதுஜாம்—உங்கள் தமயனருகந்த பிராட்டியோபாதி என்னை
யும் நினைபுங்கிடர் என்கிறார்.

௨௭. ये तु रामस्य सुहृदः सर्वे ते मूढचेतसः ।

शोकभारेण चाक्रान्ताः शयनं न जहुस्तदा ॥ 41—20.

உள. யெ து ராமஸ்ய ஸுஹ்ருதஃஸவெது தெ ரெஹவெதஸஃ ।
சொகவாரெண சாக்ரான்தாஃ ஸபநம் ந ஜஹுஸ்ததா ॥

ப—ரை. ராமஸ்ய = ராமனுக்கு, ஸுஹ்ருதஃ = ஸ்நே
ஹிதர்கள், யெ து = எவர்களோ; தெ ஸவெது = அவர்களெல்
லாரும், ரெஹவெதஸஃ = அறிவழிந்த மனமுடையவர்களாய்,
சொகவாரெண = அதிகதுக்கத்தால், சாக்ரான்தாஃ = ஆக்ரமிக்கப்
பட்டவர்களாய், ததா = அப்பொழுது, ஸபநம் = படுக்கையை,
ந ஜஹுஸ்ததா = விடவில்லை. (விட்டெழுந்திருக்கவில்லை)

பெ—வ்யா. (நாச்சியார் திருமொழி. 13-1.) யெ து—
சக்ரவர்த்தி போக்கை அநுமதிபண்ணினான். ஸ்ரீ கௌஸலை
யார் மங்களாஸாஸநம் பண்ணிவிட்டார். அவ்வளவன்றிக்கே,
பத்தொன்பதாம் பாஷையாய்த்து தோழன்மார்படி. ராமஸ்ய
ஸுஹ்ருதஃ—தாய் தகப்பனுக்கு மறைத்தவையும் வெளியிடும்
படி உட்புக்கவர்களிடே தோழன்மாராகிறார். தங்களைப் பேண

தே அவனுக்கே நன்மை எண்ணிப் போந்தவர்கள் படுகுலைப்பட்டார்கள் என்கிறது. ஸுவெபு தெ—ஒரு விபு (ஹ-டு) தியாக ஸாம் யாபத்தி பெற்றிருக்குமாப்போலே. ௪-௫௪வெதஸம்—ஸுஹ்ரு த்துக்களாகில் எழுந்திருந்து காலேக்கட்டி மீளாதொழிவானென் னென்னில்—அறிவு கலந்தால் செய்யுமத்தை நெஞ்சில் வெளிச் செறிப்பில்லாதபோதும் செய்யப்போகாதிதே. அறிவு கெடுகை க்கு ஹேதுவென்னென்னில்—சொகவாரெண வாசுரூஹாம்— மலை அழுக்கினுப்போலே சோகம் அழுக்காநிற்கச் செய்வதென்? ஸபநம் ந ஜஹுஸுதா—படுக்கையை விட்டுழுந்திருந்தார்களா கில் மீட்டுக் கொடு புகுந்த வாசியன்றே. தாந்தாமே படுக்கை யில் கிடந்து போந்தவர்களன்றே.

அரும். துஸப்தார்த்தம்—சக்ரவர்த்தியித்யாதி. லோகத்திலே உள் ளது பதினெட்டு பாஷையாகையாலே, எல்லாரையும் பற்ற இவர்களுடைய வ்யாவ்ருத்தி தோற்றுகைக்காக — பத்தொன்பதாம் பாஷை என்கிறது. ஸுஹ்ருத்பதத்துக்கு அவயவார்த்தவிவக்ஷயா தாத்பர்யாந்தரம்—தங்களை யித் யாதி. ஸாம்யாபத்தி = ராமவிஸ் லேஷத்தில் எல்லாருக்கும் துக்கமொத்தி ருக்கை. படுக்கையில் கிடந்தவர்களெல்லாம் எழுந்திருக்கவில்லையோ லோ கத்திலென்ன—தாந்தாமேயித்யாதி. சோகபாரத்தாலே கிடந்தவர்களாகை யால் ஸ்வவஸமல்லவென்றபடி.

௨௧. पुत्रद्वयविहीनं तत् सुषया च विवर्जितम् ।

अपश्यद्भवनं राजा नष्टचन्द्रमिवास्वरम् ॥ 42—30.

௨௮. வுத்ரு அயவிஹீநம் தசு ஸுஷயா உ விவஜிதஸு ।

சுபஸ்யூக்ஷ வநம் ராஜா நஷ்டசுரு லிவாஸுரஸு ॥

ப—ரை. ராஜா = அரசன். (தசரதன்) வுத்ரு அயவிஹீ நஸு = இரண்டு பிள்ளைகளும்ல்லாததும், ஸுஷயா உ விவஜித தம் = நாட்டுப் பெண்ணுமில்லாததுமான, தசு ஸுஷயா = அந்த கிருஹத்தை, நஷ்டசுரு லு = சந்த்ரனில்லாத, சுரஸு ஸு = ஆ காசத்தைப்போலே, சுபஸ்யூக் = கண்டான்.

௩௫. (தி-வாய். 6-7. ப்ரவேஸம்) வுத்ரு அயவிஹீநம் தசு—சக்ரவர்த்தி, பிள்ளைகளிருவரையும் தேடிப் போர நொந்

தான். ஸுஷ்யா உ விவஜிதஸு—மீண்டுமிவ்விடத்தை விரும்பு
புவர்கள்' என்று நினைபாதுபடி குழைசரக்கறுத்துக்கொண்டு
போனபடி. சுபஸ்யா^ஹ உவநம் ராஜா நஷு^ஹ உநு^ஹ ரீவா^ஹ உநு^ஹ—நில
வோடும் நக்ஷத்ரதாராகண(மண)ங்களோடுங்கூட சந்த்ரன் குடி
வாங்கின ஆகாசம்போலே கிடந்தது.

அரும். 'ஸுஷ்யா' என்றதைப் பற்ற—மீண்டுமித்யாதி. குழை
சரக்கறுத்துக்கொண்டு போனபடி என்றது—ரக்ஷயவர்க்கத்தையுங்கூடக்
கூட்டிக்கொண்டுபோனபடி என்கை. அதாவது—பை நெகிழ்ந்த கயிரெல்
லாம் கட்டிப் பண்டங்களை எடுத்துக் கொண்டுபோம் செட்டிகளைப்போலே,
தங்களுக்கு ரக்ஷயவர்க்கமான பிராட்டியையுங்கூட்டிக் கொண்டு போனார்க
ளென்றபடி. குழைசரக்கு = ரக்ஷயவர்க்கம். அறுத்துக்கொண்டுபோகை
யாவது—கூடக்கொண்டுபோகை. தார்ஷ்டாந்திகத்ரயாநுகுணமாக த்ருஷ்
டாந்த த்ரயம்—நிலவோடித்யாதி. பிராட்டிஸ்தாநத்திலே நிலவு, இளைய
பெருமாள் ஸ்தாநத்திலே நக்ஷத்ரதாராகணங்கள். ராம சந்த்ரனிறே.

௨௯. ராம் மெऽநுதா டஹிரயாபி ந நிவர்தே ।

न त्वा पश्यामि कौसल्ये साधु मा पाणिना स्पृश ॥ 42—34.

உக. ராஜி^ஹ ரெஃ^ஹ நம^ஹதா டுஷி^ஹர^ஹயா^ஹவி ந நிவ^ஹத^ஹதெ । ந
கூ^ஹ பா^ஹஸ்யா^ஹதி கௌஸ^ஹலெ^ஹய^ஹ ஸா^ஹய^ஹ ரா வா^ஹணி^ஹநா ஸு^ஹஸ^ஹ ॥

ப—ரை. ராஜி^ஹ = ராமனை, சுநம^ஹதா = பின்தொடர்ந்து
சென்ற, ரெ டுஷி^ஹ = என்கண், சுடி^ஹயா^ஹவி = இன்னமும், ந நிவ
த^ஹதெ = திரும்பவில்லை. கௌஸ^ஹலெ^ஹய^ஹ = ஏ கௌஸலை, கூ^ஹ =
உன்னை, ந பா^ஹஸ்யா^ஹதி = காணுகிறேனில்லை. வா^ஹணி^ஹநா = (உனது)
கையினால், ரா = என்னை, ஸா^ஹய^ஹ = நன்றாக, ஸு^ஹஸ^ஹ = தொடு ।

பெரி-வ்யா. (திருமாலை 17) ராஜி^ஹ ரெஃ^ஹ நம^ஹதா டுஷி^ஹ—
கர்த்தாவை ஒழியவே கரணங்களுக்கே அவ்வயவ்யதிரேகங்களிலே
ஸோகஹர்ஷங்களுண்டாம்படியிறே விஷயஸ்வபாவமிருப்பது.

பெ-வ்யா. (நாச்சியார்-10-7) ராஜி^ஹ ரெ டுஷி^ஹ—கூடல்
கொண்ட வஸ்து இனி மீளப் புகுகிறதோ? ரெ— அக்கடலிலே
இழியாதிருக்கமாட்டாதார்க்கு ஏறப்போமோ? சுடி^ஹயா^ஹவி ந நிவ
த^ஹதெ— அவரைக் காணப்பெறாவிட்டால் அவரைப் பெற்ற

ஸௌபாக்ய (ஸௌஹாஸ்) முடைய உன்னைக்காண்கைக்கு நல்ல காலமிறே; இவ்வளவிலும் மீளுகிறதில்லை. ந கூா வஸுராரி கௌ ஸயெயு-- பெருமான் முகத்திலே விழிக்கப்பெறுதே, கைகேயி முகத்திலே விழித்தத்தால் வந்த தாபமெல்லாம் ஆறும்படி உன்னைக் காணவேணுமென்று ஆசைப்படாநின்றேன்; அது செய்யப்பெறுகிறிலேன். ஸாயு ரா வாணிநா ஸுபுஸ-- இந்தரியங்கள் தான் நித்யாதீந்தரியவஸ்துக்களாகையாலே கார்யகல்ப்யமிறே. ரூபக்ரஹணபாவத்தாலே சகூடரிந்தரியம் குடிபோய்த்ததென்றிருந்தேன்; தவகந்தரியம் (கூயிநி, ய) கிடந்ததோ இல்லையோ என்று ஸ்பர்ஸித்துப் பார்க்கவல்லையோ? ஸாயு ஸுபுஸ--“கைகேயியோடே க்ருதஸங்கேதனாப் பெருமானைக் காடேறப் போகவிட்டான். ‘அவர் கை கழியப்போனார்; இனி மீளார்’ என்றறிந்தவாறே, பொய்யே கூத்தடிக்கிறன்” என்றிராதே, ‘இவனுக்கு இது ஸம்ஸர்க்கத்தாலே வந்தது. ஐயோ என் செய்வான். பாவி அகப்பட்டான்’ என்னும் நெஞ்சோடேகூட. என்னை ஸ்பர்ஸிக்கவல்லையே.

பெ—வ்யா. (திருநெடுந்தாண்டகம். 9) ரெ டுஷிஃ ராஜிஃ சுமாமதா—என்னுடைய கண்ணானது அ(வி) பிராமதையைப் பற்றிப் பெருமாள் பின்னே போயிற்று. ஆஸ்ரயத்தை விட்டு விஷயத்தின் பின்னே போயிற்றது. பிறந்தகத்தில் ஸம்பந்தம் விஷயம் பெறுமளவும்போலே காணும். ரெ டுஷிஃ என்று கண்ணைக் கொண்டாடுகிறான். நான் விஸ்வீலஷத்தாலே தளர்ந்து தரைப்பட்டுக் கிடந்தேன்; கண் கூடப் போகப் பெற்றதிறே. கர்த தாவாயிராதே காணமாகப் பெற்றிலேனென்கிறான். சுஷ்ராவி ந நிவதடெத—இவ்வளவிலும் மீண்டதில்லை; உன்னுடைய தர்சன (உஸ-ந)த்தாலே ஆஸ்வஸிப்பிக்க யோக்யதை உண்டானதசை (உஸை)யிலும் மீண்டதில்லை. ந கூா வஸுராரி—ஆஸ்ரயமான நீர் இங்கே யிருக்கக் கண் அவர்பின்னே போகையாவதென்னென்னில்—கார்யத்தைக்கொண்டு காரணத்தைக் கல்பித்தேனென்கி

றான். வந்து நிற்க உன்னைக் காணப்பெற்றிலேனே ; அத்தாலே சொல்லுகிறேன். நித்யாநுஷ்டேயமாயிறே இந்தரியங்களிருப்பது. கௌஸ்தெய — கைகேயியாயிட்டுக் காணுதொழுகிறேனன்றே. ஸாயா ரீ வாணிநா ஸுபுஸ—என்னுடைய அதிக்ரமத்தை நினை யாதே துர்க்கதி(சும)யைப் பார்த்து ‘ஐயோ’ என்றிரங்கி ஸ்பர்ஸியாயென்கிறான். ‘கண்ணானது அவன் பின்னே போயி ற்று, த்வகிந்தரியம் (கவறிநி)ய) போயிற்றே இல்லையோ என்று அறியுப்படி உன் கையாலே தடவிப் பாராயென்கிறான்” என்று அருளிச்செய்வர் பட்டர்.

௩௫. (தி-வாய். 3-8-3) ராஜித்யாஜி—கடல்கொண்ட வ ஸ்து மீளுமோ? அறுபதினாயிரமாண்டு மலடு நின்று பட்டினி விட்ட என்கண்கன் மீளுமோ? நல்லது கண்டு கால் தாழ்ந்தத் தை இனி ‘நம்மது’ என்று வழக்குப் பேசினால் பகையுண்டோ? சுஜாவி—தன்னைக்கொண்டு கார்யங் கொள்ளவேண்டு மிற்றைக் கும் உதவுகிறதில்லை. அவரைக் காணாவிட்டால், அவரைப் பெற்ற ஸௌபாக்யமுடைய உன்னைக் கண்டு த(ய)ரிக்க வேண்டு மிவ்வள விலும் மீளுகிறதில்லை.

அரும்ப—‘ராமம்’ என்றதுக்கு பாவம்—கடல்கொண்டவித்யாதி. ‘மே’ என்றதுக்கு தாத்பர்யத்வயம் — அறுபதினாயிரமித்யாதி வாக்யத்வயமும். பசை=ப்ரயோஜனம்.

௩௦. कथं दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया ।

शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखानि वा ॥ 51—9.

௩௦. கயம் ஞாஸாஸௌ ஹகுரௌ ஸயாமெ ஸஹ லீதயா ।

ஸக்யா நித்ரா மயா லப்யம் ஜீவிதம் வா ஸுவாநி வா ॥

ப—ரை. ஞாஸாஸௌ = தசரத புத்ரனாகிய ப்ரீராமன், லீதயா ஸஹ = ஸீதையோடு கூட, ஹகுரௌ = தரையில், ஸயா மெ (ஸதி) = படுத்திருக்கும்போது, ரீயா = என்னால், நித்ரா =

தூக்கம், ஐஷ்டு = அடையப்பட, கயு = எப்படி, ஸக்யா = முடியும். ஜீவிதம் வா = ஜீவிதமாவது, ஸுவாநி வா = ஸுதங்கள்ளாவது, (கயம் ஐஷ்டு ஸக்யாநி = எப்படி அடையப்பட முடியும்).

பெ-வ்யா. (திருவிருத்தம்-30.) “ நிஸாதிஷ்ட துரிதொ஽ஸ்ய கெவஸா ” என்று பெருமாள் ஸ்ரீகு(மு)ஹப்பெருமாள் பரிஸரத்தே கண் வளர்ந்தருளுகிற விடத்திலே, ஜங்கமமான மதின்போலே கையும் வில்லுமாய் இனையபெருமாள் திரிகற்ப டியைக் கண்டு ஸ்ரீகுஹப்பெருமாள் “ஐயா தாத ஸுவா ஸய்யா க்ஷயுஷ்டுவகவிதா” என்று உமக்குத் தகுதிபாட்படி பெருமாள் திருவடிகளிலே தளிராலே படுக்கை படுத்தேன். கண் வளரீரென்ன—கயம் ஊஸாஸ்யௌ ஹகுரௌ ஸபாநெ—என்று அறுபதினாயிரம் ஸம்வத்ஸரம் மலதி நின்று பெற்ற பிள்ளை ஸுகுமாரமான வடிவைக்கொண்டு தரைக்கிடை கிடக்கக் கண் உறங்குமோ? ஸபாநெ ஸஹ ஸீதயா—இவர் வஸிஷ்ட்டஸிஷ்யராகையாலே இக்கிடை கிடக்கவும் பொறுக்கும். படி நடந்து புறப்பட்டறியாத செல்வப் பெண்பிள்ளை தரைக்கிடை கிடப்பதே! ஸக்யாநிஷ்டா பிபா ஐஷ்டு—என் கண்தன்னில் நிதரை குடி புகுகிறதில்லை காணும்.

நடு. (தி-வாய். 5-9-4) பெருமானும் இனையபெருமானும் பிராட்டியும் ஸ்ருங்கிபேர(ஸுஜீவெர)புரத்திலே விட்டருளினவன்று ஸ்ரீகுஹப்பெருமாள் இனையபெருமானைப் பார்த்து, “பெருமானும் பிராட்டியும் கண்வளரா நின்றார்கள். உமக்கீடாட்படி திருவடிகளிலே தலையாட்படி படுக்கை படுத்தேன். நாங்கள் காடராய் அங்கேயிங்கே திரிகையாலே எங்களுக்கு உறக்கம் வராதது. நீர் ராஜபுத்ரராகையால் ஸுகுமாரர். ‘பரதாதிகள் வருவர்கள்’ என்று அஞ்சவேண்டா. நானும் என் பரிசுரங்களுமுண்டு. நீர் கண்வளர்ந்தருளும்” என்ன—கயம் ஊஸாஸ்யௌ ஹகுரௌ ஸபாநெ ஸஹ ஸீதயா—வாரீர், மஹாராஜனான சக்ரவர்த்தி அறு

பதினாயிரமாண்டு அநபத்யனாய் வருந்திப் பெற்ற ஸுகுமாரனான பெருமான் தரைக்கிடை கிடக்க, எனக்குக் கண்ணுறங்குமோ? அவர் தாம் வஸிஷ்ட்டாதிகள் கீழே தரையிலே யிருந்துமறிவர். அதுவுமின்றிக்கேயிருக்கிற பிராட்டியோடே கூடக் கிடக்கிற கிடை பாரீர். ஆனபின்பு, எனக்கு உறக்கமுண்டாய் அது போகைக்கு அபிஸந்தி (சுலிஸ்ய) பண்ணியிருக்கிறேனல்லேன் காணும். உறக்கம் தேட்டமாய்க் கிடையாமையாலே யிருக்கிறேன்.

அரும்.—‘ராமே’ என்னுதே ‘தாசாதேன’ என்றதுக்கு பாவம்—மஹா ராஜனான வித்யாதி. அபிஸந்தி=நினைவு.

३१. न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव ।

मुहूर्तमपि जीवावो जलान्मत्स्याविवोद्धृतौ ॥ 53—31.

நக. ந வ லீதா சுவா ஹீநா நவாஹிவி ராவவ ।

ஃஹுத துவி ஜீவாவொ ஜலாநத்யூவ்வொஜுதௌ॥

ப—ரை. ராவவ = ஏ ராமா, லீதா = ஸீதை, சுவா ஹீநா = உம்மோடு பிரிந்தவளாய், ந = உயிருடனிருக்கமாட்டாள். சுஹு சுவி = நானும், (சுவா ஹீநம் = உம்மை விட்டுப் பிரிந்தவனாய்) ந வ = ஜீவிக்கவேமாட்டேன். ஜீவாவம் சுவி = ஜீவிப்போமேயானால், ஜலாந = ஜலத்திலிருந்து, உஜுதௌ = எடுக்கப்பட்ட, ஃதௌ ஹ = இரு மீன்களைப்போல, ஃஹுத து = கொஞ்சகாலந்தான், ஜீவாவம் = பிழைத்திருப்போம்.

பெ—வ்யா. (பெரிபதிருமொழி. 4-9-1) ந வ லீதே த்யூஹி—தேவரை ஒழிந்தவன்று பிராட்டியும் உள்ளாகாள், அடியேனும் உளனாகேன். தேவரை ஒழிந்தவன்று முதலிலே ஜீவிக்குமதுதானில்லை. சுவி ஜீவாவம் = யதி ஜீவாவம், ஃஹுத து—ஒரு கூணகாலம். ஜலாநத்யூவ்வ—ஜலத்தைப் பிரிந்த மத்ஸ்யம் ஜீவிப்பது அந்நீர் நசை அந்நமளவுமிறே. அப்படியே நில் என்று சொன்ன வார்த்தை உம்முடைய திருவுள்ளத்திலேயும் உண்

டென்று அறியுமளவும் காணும் நாங்கள் ஜீவிப்பது. இவருடைய ஸத்தை உண்டு உண்மை. அது நிலா தென்றல் சந்தனம் தண்ணீர்போலே பரார்த்தமாயாய்த்து இருப்பது. ஸேஷிக்கு அதி ஸயத்தைப் பண்ணியாய்த்து இவர்க்கு ஸ்வரூபஸித்தி.

௩௫. (திருவாய்மொழி ப்ரவேஸம்) நவெத்யாஹி—உம்மை ஒழிந்தவன்று பிராட்டியுமில்லை, அடியேனுமில்லை. ஜீவித்தோமோ, முஹூர்த்தம். என்போலே என்றால்—ஜலாத் உத்த்ருத (உஃபுத)மான மத்ஸ்யம் நீர்நசை அறுமளவும் ஜீவிக்குமாப்போலே. நீர் நிறுத்திப் போகிறோமென்கிற வார்த்தை உம்முடைய திருவுள்ளத்திலே உண்டென்றறியுமளவும் காணும் நாங்கள் ஜீவிப்பதென்றாயிற்றே. அத்தலையில் நினைவாலேயிற்றே இத்தலை ஜீவிப்பது. ‘எத்தேவர் வாலாட்டுமெவ்வாறு செய்கையுமாப்போதொழியும்’ என்கிறபடியே அவன் நினைவல்லாதவன்று இவையுமில்லையிற்றே.

அரும்பு—‘வீதா ச ந’ என்பது த்ருஷ்டாந்தமாகச் சொல்லப்பட்டது. இரண்டாம் சகாரம் அவதா (யா) ரணர்த்தகம். அபி: யத்ய[ஃ]ர்த்த: நீர். நசை=ஆர்த்ர(ஃ)தை.

௩௨. दानयज्ञविवाहेषु समाजेषु महत्सु च ।

न द्रक्ष्यामः पुनर्जातु धार्मिकं राममन्तरा ॥ 5—13.

௩௨. ஞானயஜ்ஞவிவாஹேஷு ஸமாதேஷு மஹதஸு ச ।

ந ட்ரக்ஷ்யாமிஃ வுநர்ஜாது தாமிகம் ராமமந்தரா ॥

ப—ரை. ஞானயஜ்ஞவிவாஹேஷு = தானம் யாகம் விவாஹம் ஆகிய இவைகளிலும், மஹதஸு = பெரிய, ஸமாதேஷு = கூட்டங்களிலும், சுகுரூ = நடுவில், தாமிகம் = தர்மபுத்தியுள்ள, ராமி = ராமனை, வுநம் = மறுபடியும், ஜாது = ஒரு நாளும், ந ட்ரக்ஷ்யாமிஃ = காணப்போகிறோமல்லோம்.

௩௫. (தி.வாய். 6-1-2) ஞானயஜ்ஞவிவாஹேஷு—தானங்கள் பண்ணுமிடத்தே எழுந்தருளியிருப்பாயிற்று தேஸத்திலே

காலத்திலே ப்ராப்தவிஷயங்களிலே இடுவிக்கைக்காக யாகங்களிலே, எழுந்தருளியிருப்பராயிற்று நயாயார்ஜிதநங்கொண்டு செய்விக்கைக்காகவும், சடங்குகளில் தப்பினவை உண்டாகில் அவை யெடுத்துக்கொடுக்கைக்காகவும். விவாஹஷு—இரண்டு தலையையும் பொருந்தவிட்டு பொருந்தாதார்க்கு வேண்டுவன செய்து ஹோமம் பண்ணுவித்துத் தலைக் கட்டிக்கொடுக்கைக்காக, விவாஹம் பண்ணுமிடங்களிலெழுந்தருளியிருப்பர். ஸோஜேஷு—பிஹு—தீர்க்க(பீவ)ஸதரங்களிலேயாதல், உத்ஸவங்களிலேயாதல். உயாவனொருவன் ஓரிடத்தே அத்ருஷ்ட(சுடி ௮௪) கார்யங்கள்செய்யும், அங்கேயிருப்பரென்கிறது. ௩௪ ௬௪ ௮௪ ௧௦௪—அவரை அவ்வோ இடங்களிலே இருக்கக்காண்கிறிலோம். யாபிடுகம் ராபிஜோரா—ஏன்றான் இவரிவ்விடங்களிலிருக்கிறதென்னில்—தர்மஸம்ஸபம் அறுத்துக் கொடுக்கைக்கும், அவை தப்பாமே அதுஷ்ட்டிப்பிக்கைக்குமாக. இப்படியேயிறே அவன் படிகள்.

அரும்—சடங்குகள்—கீரியைகள். சகாரத்தை அதுக்தஸமுச்சயபரமாகி அர்த்தம்—யாவனொருவனித்யாதி. அந்தரா = மத்யே(பிஹு). தார்மிகம் என்றதுக்கு பாவம்—தர்மேத்யாதி.

௩௩. மம த்வஷா நிவ்ருத்தஸ்ய ந பாவர்த்ந வர்மனி ।

उष्णमश्रु विमुञ्चन्तो रामे संप्रस्थिते वनम् ॥ 59—5.

௩௩. பிஹு நிவ்ருத்தஸ ௮ ௩ பாவதடுத வதூநி ।

உஷ்ணம் லிஹுஹனொ ராபி ஸஹ்விதெ வநம் ॥

ப--ரை. ராபி = ராமன், வநம் = காட்டைக்குறித்து, ஸஹ்விதெ(ஸதி)புறப்பட்டுப்போனபோது, நிவ்ருத்தஸ ௮ = திருப்பின, பிஹு = என்னுடையவோ, வதூநி = வழியில், பிஹு = குதிரைகள், ௩ பாவதடுத = செல்லவில்லை.

பெ—வ்யா, (நாச்சியார் 12—4) பிஹு—அஸ்வஹ்ருதயம் அறிகைக்குத் தண்ணைத்தான் மதித்தபடியாலே 'மம' என்கிறான்.

து— இற்றைக்கு முன்பின்றிக்கே, இற்றைக்கு உள்ளதொரு
விசேஷமாய்த்து இது. சுஸூரம்— என் கருத்தாலே நடந்துபோ
னவை. நிவ்யதஸ்ய— பெருமானே எழுந்தருளினித்துக்கொடுபோ
கிறபோது போய்த்தின. ந வாவதஞ வதநி—வழிசெய்து
கிடக்கிற பெருவழியை விட்டுக் காடுபோகத் தொடங்கற்றின.

३४. गुहेन सार्धं तत्रैव स्थितोऽस्मि दिवसान्वहन् ।

आशया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति ॥ 59 — 7.

நச. மஹேந ஸாயுடம் ததெத்ருவ ஸிதொஸி லிவஸாந
ஹெரு | சூஸபா யதி ராம் ராஜிம் வுநஸஸாவயெயிதி ||

ப—ரை. ராஜிம் = ராமன், ராஜி = என்னை, வுநம் = மறுப
டியும், ஸஸாவயெயு யதி = கூப்பிட்டாலோ; ஐதி = என்கிற,
சூஸபா = ஆசையால், தது வனவ = அங்கேயே, மஹேந ஸா
யுடம் = குஹேனாகூட, வஹெருலிவஸாந = வெகு நாள் வ
ரையில், ஸிதம் சுஸி = வஸித்துக்கொண்டிருந்தேன்.

நடு. (தி-வாய். 3-8 ப்ரவேசம்) மஹேந ஸாயுலித்யா
லி—புனீகுஹப்பெருமானோடேகூட பெருமானைப் பிரிந்தவிடத்தி
னின்றும் கால் வாங்கமாட்டாதே நின்றானுயிற்று ஸுமந்த்ரன்.
அங்கு நின்றது ஒன்றிரண்டுநாளாயிருக்கச் செய்தே 'வஹெரு'
என்னு நின்றதாயிற்று பிரிவாலே காலம் நெடுகினபடி. 'புனீகுஹப்
பெருமானோடே நிற்க, காலம் நெடுகவானென்' என்று மிளகாழ்
வாணைக் கேட்க 'ஸ்மாரகஸன்னிதி(யி)யில் ஆற்றுமை இரட்டிக்கு
மிறே' என்றருளிச்செய்தாராம். 'மேகக்குழாங்கன்காள் காட்டே
ன்மின்னும்முருவென்னுயிர்க்கது காலன்' என்றாரிறே.

அரும்—சக்ரவர்த்தி,பெருமானைப் பிரிந்த அஞ்சாம் நாள் ஸ்வர்க்கஸ்தனா
கையாலே, ஸுமந்த்ரன் தமஸாதீரத்திலும் கங்காகூலத்திலுமாக பெருமா
னோடே இரண்டுநாள் கூடியிருந்து, குஹப்பெருமானோடே ஸ்ருங்கிபேர
புரத்திலே இரண்டுநாள் கூடியிருந்து, அஞ்சாம் நாள் சக்ரவர்த்தி ஜீவிக்கச்
செய்தேயிறே வந்தது;அத்தைப்பற்ற—ஒன்றிரண்டுநாளாயிருக்கவென்றது.

३९. विषये ते महाराज रामव्यसनकाशीताः ।

अपि वृक्षाः परिम्लानाः सपुष्पाङ्कुरकोरकाः ॥

उपतप्तोदका नद्यः पल्वलानि सरांसि च ।

परिशुष्कपलाशानि वनान्युपवनानि च ॥ 59—8, 9.

௩௩. விஷயெ தெ ஔராஜ ராஜ்யஸநகஸரிட தாம் ।

சுவி வுக்ஷாம் வரிஜாநாம்ஸவாஷாஜாநகொரகாம் ॥

உவதவொடகா நத்யஃ பல்வலாநி ஸராஸி ச ।

வரிஸுஷுபலாஸாநி வநாந்யுபவநாநி ச ।

ப—ரை. ஔராஜ = ஏமஹாராஜரே, தெ = உம்முடைய, விஷயெ = தேசத்தில், ராஜ்யஸநகஸரிட தாம் = ராமனைப் பிரிந்த துக்கத்தால் இளைத்தவைகளான, வுக்ஷாம் சுவி = மரங்களும், ஸவாஷாஜாநகொரகாம் = பூ இளைந்தளிர் மொட்டு ஆகிய இவை களுடன் கூடி, வரிஜாநாம் = வாடிவிட்டன. நத்யஃ = ஆறுகள், உவதவொடகாம் = கொதிக்கின்ற ஜலமுடையவைகளாக (ஆயின) வலுநாநி = சிறுகுட்டைகளும், ஸராஸி ச = பெரியகுளங் ளும், (உவதவொடகாநி சூஸந) = கொதிக்கின்ற நீருடையவை களாய் ஆயின) வநாநி = காடுகளும், உவவநாநிச = தோட்டங் ப்ளும், வரிஸுஷுபலாஸாநி = உலர்ந்த இலையுள்ளவைகளாக (ஆயின) .

௩௩. (தி-வாய் 2-1-1) உவதவொடகா உத்யாதி— ஆறுகளோடு சிறு குழிகளோடு பெருங்குழிகளோடு வாசியற, கரைய ருக்கும் சென்று கிட்டவொண்ணாதபடி ராமவிரஹத்தாலே கொதித்ததினே. வரிஸுஷுபலாஸாநி உத்யாதி— சிறுகாட்டோடு பெருங்காட்டோடு வாசியற, விரஹாக்நி கொளுத்திற்று.

௩௩. (தி-வாய். 6-1-10) உவதவொடகா நத்யஃ— ‘தாபார்த்தனுக்கு நீரிலே விழுந்தால் தாபமாதும்’ என்னுமில்வாஸனையைக்கொண்டு ‘ராமவிஸ்வேஷத்துக்கும் இது பரிஹாரமாமோ’

என்று ஜலத்திலே விழுவதாகக்கொண்டு செல்ல, கரையிலுங்கூடக் கிட்டவரிதாயிருந்தது. நிலைநீர்கள் தான் குளிரவற்றோ' என்று பார்த்தார்கள்; அவையுமப்படியேயாயிருந்தன. வலுவாமி லுராஹி உ—வ்ருக்ஷங்களோடு வஸிஷ்ட்டாதிகளோடு வாசியற அழியுமாப்போலே.

அரும்பு—உபதத்தோதகா: = ஸமீபே அபி தத்தோதகா: என்றத்தமாயகையாலே—கரையிலுங்கூட என்கிறார். நிலைநீரித்யாதி—ஆற்றநீர் ஓடுகிற தானையாலே சுடக்கூடும்; இது மேல் சுட்டாலும் உள்குளிரந்திருக்குமாகையாலே தாபம் ஆறுமென்று பார்த்தார்கள் என்றபடி. ஸூர்யகிரணங்களால் ன்றிக்கே, தனக்கே ராமவிரஹத்தால் வந்த தாபமாகையாலே எங்குமொக்கச் சுட்டிருந்தனவென்றபடி. வ்ருக்ஷங்களோடித்யாதி —இத்தால் உத்க்ருஷ்டரான வஸிஷ்ட்டாதிகளோடு அபக்ருஷ்டமான வ்ருக்ஷங்களோடு வாசியற ராமவிரஹத்தால் வந்த தாபம் ஸமமாயிருக்குமாப்போலே, சிறு குழிகளோடு பெரிய குழிகளோடு வாசியற ராமவிஸ் லேஷத்தாலே அழிந்ததென்கை.

௩௫. (தி-வாய். 7-5-1) சேதநரெல்லாரும் கண்ணநீர் விழவிட்டு நிற்கக் கழுத்துமட்டு நீரிலே நிற்கிற மரங்களிறே வாடி நின்றது—சுவி வுக்ஷாஃ வரிஜாநாஃ. உவதவொடிகா நடிஃ—நீரோடு, அந்நீரில் விழுகிற ஆரோடு வாசியற்றபடி. உபதத்தமாகையாவது—கரையருகும் கிட்ட வொண்ணாதபடியாயிருக்கை. வலுவாமி லுராஹி உ—இதில், சிறுமை பெருமை என்றொரு வாசியில்லை, 'வநாந்யுவவநாமி உ' போலே.

३६. अतो नु किं दुःखतरं सोऽहमिक्ष्वाकुनन्दनम् ।

इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम् ॥ 59—30.

நகூ. சுதொ நு கிஃ டுஃவதரஃ லொஃஹிஷ்டாகுநந்நம் ।

ஐஜாஹிஷ்டாகாவந்நா நெஹ பஸ்யாமி ராவவம் ॥

ப—ரை. ஐஜாஹி = இந்த, ஸவஸ்டாஹி = தசை(ஃஸை)யை, சூவநம் = அடைந்த, லஃ ஸஹி = அந்த நான், ஐக்ஷாகுநந்நம் = இக்ஷவாகுவம்ஸத்தில் பிறந்த, ராவவம் = ராமனை, ஐஹ = இங்கு, ந பஸ்யாமி = காண்கிறேனில்லை. சுதஃ = இதனைக்காட்டிலும், டுஃவதரம் = மிக்க துக்ககரமான விஷயம், கிஃ நு = (வேறு) ஏது?

௩௩. (தி-வாய். 9-7-9) ஐரோசிவஸூதித்யாதி—ஆற்றாமை எல்லாம் சொல்லுவிக்குமிதே. எனக்கு ஓராற்றாமைகள் உண்டா எனவளவில் கிட்டிநின்ற முகங்காட்டி ஈரக்கையாலே தடவி நோக்குகைக்கன்றோ தம்மைப் பெற்றது. தம்மைப் பிரிந்து நோவுபடுகிற இற்றைக்கு மேற்பட ஆற்றாமை இல்லையிதே எனக்கு. இவ்வளவில் நான் பெருமானைக் காண்கிறிலேன்” என்றானிதே.

௩௪. (தி-வாய். 6-7-6) சுதொ நு கிதித்யாதி—நான் நெடுங்காலங்கூடி வருந்தித் தம்மைப் பெற்றது, தம்மைப் பிரிந்து நான் இவ்வவஸ்த்தையைப் பராபித்த இற்றைக்கு அன்றோ. இன்று தம்மை நான் காணுதொழிவதே” என்றானிதே.

௩௫. गजं वा वीक्ष्य सिंहं वा व्याघ्रं वा वनमाश्रिता ।

नाहारयति संश्राप्तं बाहू रामस्य संश्रिता ॥ 60—20.

௩௬. மஜம் வா வீக்ஷ்ய ஸிங்கம் வா வ்யாஹ்ரம் வா வநமாஸ்ரிதா ।
நாஹாரயதி ஸந்த்ராஸ்தம் வாஹம் ராமிஸ்ய ஸந்த்ரிதா ॥

ப — ரை. வநம் = காட்டை, ஸ்ரிதா = அடைந்தவளான, (நெவசெஹீ = ஸீதை) ராமிஸ்ய = ராமனுடைய, வாஹம் = கைகளை, ஸந்த்ரிதா = பற்றினவளாய், (இருப்பதால்) மஜம் வா = யானையையோ, ஸிங்கம் வா = சிங்கத்தையோ, வ்யாஹ்ரம் வா = புலியையையோ, வீக்ஷ்ய = பார்த்தும், ஸந்த்ராஸ்யம் = பயத்தை, ந நாஹாரயதி = ஏற்றுக்கொள்வதில்லை.

௩௭. (தி-வாய். 5-4-7) மஜம் வெத்யாதி—ஸ்வரூபப்படியுத் தமான ஸ்திரீத்வம் போயிற்று. வாஹம் ராமிஸ்ய ஸந்த்ரிதா—பயதேஹதுக்களுக்கு அஞ்சவர்களோ கணையத்துக்குள்ளேயிருப்பார். ஆணைத்திரள்கள் ஸிம்மத்திரள்களளவல்லவிதே இது.

அரும். ஸ்திரீத்வம் போயிற்று = பீ(வீ)ருத்வம் போயிற்று. ‘பரி கோ(வொ)பமா:’ என்றத்தைப் பற்ற—கணையத்துக்குள்ளே என்றது. கணயம் = கோட்டை. இது = பா(வா)ஹுபலம். ‘கஜம்’ என்றது ஜாத்யேகவசநம்.

३८. तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना निवार्यमाणा सुतशोककशिता ।

न चैव देवी विरराम कूजितात्पियोति पुत्रेति च राघवेति च॥ ६०-२३.

௩௮, தயாவி ஸுஞ்செதந ஸுயுக்தவாதிநா நிவாயபூராணா
ஸுதஸொககஸரிபுதா । ந நெவெ ஷேவீ விரராஜ
கஞ்சிதாதி யெகி வுஞ்சுதி வ ராவவெகி வ ॥

ப—ரை. ஸுதஸொககஸரிபுதா = பிள்ளையைப் பிரிந்த
துக்கத்தால் தளர்ந்து இளைத்துப்போன, ஷேவீ = கௌஸல்யாதே
வியானவள், ஸுயுக்தவாதிநா = மிகவும் உசிதமாகப் பேசின,
ஸுஞ்செதந = ஸாரதியால் (ஸுமந்தரால்) தயா = அவ்வாறு,
(சொல்லி) நிவாயபூராணா கவி = தடுக்கப்பட்டவளாயிருந்தபோ
திலும், ஸுய = ஏ ப்ரியமானவனே, உகி = என்றும், வுஞ்சு =
ஏ பிள்ளையே, உகி = என்றும், ராவவ = ஏ ரகுசுலத்தில் பிறந்த
வனே, உகி வ = என்றும் உள்ள, கஞ்சிதாதி = கூவுதலில் நின்
றும், ந வ வனவ விரராஜ = ஒழிவடையவேயில்லை.

௩௮. (தி-வாய். 4-7. ப்ரவேஸம்) தயாவி ஸுஞ்செதநெ
தயாவி— ஸ்ரீகௌஸல்யையார் பெருமானைப் பிரிந்தவாற்றாமை
யாலே கூப்பிட, ஸ்ரீஸுமந்தரன் “ அவரைப் பிரிந்தோம் என்று
கூப்பிடவேண்டா காணும். தாமே வந்து புகுவர் காணும்” என்
று ஆஸ்வாஸவசநம் பண்ணினான். ஸுஞ்செதந —சொன்னவார்
த்தை ‘ஆப்தம்’ என்று கைக்கொள்ளவேண்டும்படி அந்தரங்க
னாவது. ஸாரதி(யி)கள் சொல்லுவதெல்லாம் ஆப்தமிறே. ஸு
யுக்தவாதிநா—அதில்லையே யாகிலும் வார்த்தையைக் கேட்டால்
‘இது அப்படியே’ என்று விஸ்வஸித்து ஒடுகிற சோகம் தீரும்
படி வார்த்தை சொல்ல வல்லனாவது. நிவாயபூராணா—இவனா
லே ‘இது வேண்டா’ என்று தடுக்கப்படா நிற்கச் செய்தேயும்.
ஸுதஸொககஸரிபுதா—இப்படி இவன் இவனைப் போரப் பொ
லியச் சொல்லுங்காட்டில் நிவருத்தமாகாதிறே, இவன் பிரிந்த
விஷயத்திலாற்றாமை. நெடு நாள்கூடிப் பெற்ற பிள்ளையைப் பிரிந்

தால் த(ய)ரிக்கப் போகாதினே. ந லெவ லெவீ விராஜி கூடு
ஜிதாசு—பிறர் கண்ணீரையுமாற்றி, இதுக்கு முன்பு ஸோகம் புதி
யதுண்ணாதே போந்தவள், கூப்பிடுகிற கூப்பிட்டில்நின்றும் ஒவீ
ற்றிலள். கூப்பிடுகிறபோது தான் கேட்டார்க்கு அடைய இரக்
கம் பிறக்கும்படி குயில் கூவினுப்போலே காணும் கூப்பிடுவது.
கூப்பிட்ட பாசரம்—வி யெதி வுடெ தி உ ராவவெதி உ—
பிரிந்தால் தரிக்கவொண்ணாதபடி எனக்கு இனியவரே, உம்மைப்
பிரிந்தாருடைய ஆற்றாமைக்கு நிவர்த்தகரானவரே, ஸர்வரக்ஷகர்
குடியிலே பிறந்து பெற்ற தாயை நலியலாமோ?

அரும். இவன் = வால்மீகி. இவனையித்யாதி—‘ஸுதேந’ என்
றும் ‘ஸுயுத்தவாதி(ஜி)நா’ என்றும் ஸுமந்தரனைப் போரப் பொலியச்
சொல்லுங்காட்டிலென்றபடி. போரப் பொலிய = மிகவும் பூர்ணமாக.
‘மஹதா தபஸா’ என்றத்தைப் பற்ற—நெடுநாளித்யாதி. ‘தேவீ’ என்ற
துக்கு தாத்தாயம்—பிறரித்யாதி. புதியது = நூதனமானது. ஸ்வல்பமா
னது என்னுமாம். ‘கூஜிதாத்’ என்றதுக்கு பாவம் — கூப்பிடுகிறபோதித்
யாதி. ‘ப்ரிய’ இத்யாதிக்கு பாவம்—பிரிந்தாலித்யாதி. பெருமானைப் பெற்
றவளுக்கு நாகமில்லாமையாலே, விஸ்வலெஷதுக்கநிவர்த்தகத்வத்தை புத்ர
ஸப்தார்த்தமாக அருளிச் செய்கிறார்—உம்மையித்யாதி.

३९. न ते मनुष्या देवास्ते ये चारुशुभकुण्डलम् ।

मुखं द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे पञ्चदशे पुनः ॥ 64—70.

நக. ந தெ மனுஷ்யா லெவாலெவீ யெ வாராஸுஸகாணுது !
ஸுஸம் டி கூஜிநி ராஜிஸு வலெஷு வஹிஸு வுநம் ॥

ப—ரை. யெ = எவர்கள், வாராஸுஸகாணுது = அழ
கிய மங்களமான குண்டலத்தையுடைய, ராஜிஸு ஸுஸம் = ராம
னுடைய முகத்தை, வஹிஸு வலெஷு = பதினைந்தாம் ஆண்
டில், வுநம் = மறுபடியும் டி கூஜிநி = காணுவார்களோ;
தெ = அவர்கள், ந மனுஷ்யா = மனிதர்கள் அல்லர்; தெ =
அவர்கள், லெவா = தேவர்கள்.

நடு. (தி-வாய். 9-8-9) ந தெ மனுஷ்யா = அவர்கள்
செத்துப் பிறக்கிறவர்களுக்குக் கூட்டல்லர்கள். லெவா = அவர்

கள் நித்யாநுபவம் பண்ணுகிறவர்களுக்குக் கூட்டாமித்தனை. யெ
ஐத்யாதி—பதினாலாண்டும் ஒருபடி தப்பிக் கிடந்து அவர் மீண்டு
வந்தால் அவ்வொப்பித்த முகத்தைக் காணப் பெறும் பாக்யாதி
கர் (ஹாஸ்யாயிகர்) ஆரோ? இங்கே காதா(டா) சித்காநுபவம் பண்
ணுமவர்கள் நித்யாநுபவம் பண்ணுமவர்களிலும் சீரியரே. ‘விண்
ணுளாரிலும் சீரியரே.’ வஷெஷவஹிஷெஸ வுநம்—பதினாலா
ண்டும் கழித்துப் பதினைந்தாமாண்டைக்கு இருப்பாரிறே காண
ப்பெறுவார். காலம் முடிந்ததென்றிருக்கிறதாய்த்து சக்ரவர்த்தி.

அரும். ‘தாக்க்யந்தி’ என்கையாலே — காதாசித்காநுபவமென்றது.
விண்ணித்யாதி. பகவதநுபவத்துக்கு மேட்டு மடையான இங்கே யிருந்து
காதாசித்காநுபவம் பண்ணுமவர்கள், நித்யாநுபவம் பண்ணுமவர்களிலும்
அதிகரென்றபடி.

४०. स बाष्पकलया वाचा कलहंसस्वरो युवा ।

विललाप सभामध्ये जगहं च पुरोहितम् ॥

चरितब्रह्मचर्यस्य विद्यास्नातस्य धीमतः ।

धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत् ॥

राज्यं चाहं च रामस्य धर्मं वक्तुमिहार्हसि ।

कथं दशरथाजातो भवेद्राज्यापहारकः ॥ 82. 10—12.

௪௦. ஸ வாஷ்கலயா வாசா கலஹ்ஸஸ்வரோ யுவா ।

விலலாவ ஸஹாஸெஷ ஜமஹெஷ வ வுரொஹிதஸ் ॥

வரிதவ ஹபபஸ்ய விஷ்ரஸாதஸ்ய யீதேஃ ।

யதேஷ வ யதகோநஸ்ய கொ ராஜ்யம் ஶிபொ ஹரெக் ॥

ராஜ்யம் வாஹம் வ ராஸெஷ்ய யதேஷம் வகூலிஹாஹஸ்யி ।

கயம் ஷஸாஸாஜாதொ ஹவெஷ்ரஜ்யாவஹாரகஃ ॥

ப—ரை. கலஹ்ஸஸ்வரம் = அன்னத்தின் தொனிபோன்ற

குரையுடைய, யுவா = யுவாவாகிய, ஸம் = அந்தப் பரதன், வா

ஷ்கலயா = கண்ணீரடைப்பினால் ஸ்பஷ்டமல்லாத, வாசா = வாக்

கினால், ஸஹாஸெஷ்ய = ஸபைமத்தியில், விலலாவ = கதறினான்.

வுரொஹிதம் வ = புரோஹிதனான வஸிஷ்ட்டனையும், ஜம

ஹெய் = குறைகூறினன். உரிதவ ஹயயயுலய = ப்ரம்மசர்
யத்தை அனுஷ்டித்தவரும் (குருகுலவாஸம் செய்தவரும்) வி
டிபாஸாநஸ்ய = வித்யாப்பா(ஹ்ய)ஸம்-முடிந்து ஸ்நானம் செய்
தவரும், யீகம் = புத்திமானும், யரெய் வ யதகோநஸ்ய = தர்
மாதுஷ்ட்டாநத்தில் முயன்ருவருபவருமான, (ராமனுடைய) ரா
ஜ்ய = ராஜ்யத்தை, கீரீபம் = என்னைப்போலுள்ள, கம் = எவன்,
ஹரெக = அபஹரிப்பன்? ராஜ்யம் வ = ராஜ்யமும், சுஹம் வ =
நானும், ராஸ்ய = ராமனுடைய ஸொத்து. ஹஹ = இந்த விஷ
யத்தில், யரெய் = தர்மத்தை, வகூய் சுஹயலி = சொல்லக் கட
வீர். டிஸாநாஸ ஜாகம் = தசாதரிடமிருந்து பிறந்தவன், ரா
ஜ்யாவஹாரகம் = ராஜ்யத்தை வழிப்பறி கொள்ளுபவனாக, சுயம்
ஹவச = எப்படி ஆகக்கூடும்.

ஈடு (தி-வாய். 2-9-1) கைகேயி 'ராஜர்' என்ற சொல்
பொறுக்கமாட்டாமே திரளிலே வந்து கூப்பிட்டானிறே— விஷ
வாவ ஸமாஸெய்—ஒரு திரளாகவிருந்து என்னுடைய சேஷ
த்வத்தை அபஹரிப்பதே. 'ஹய்யுஹித்யுஹிதெநெவ யு
தகோகூறிதம் ஹய்யு' என்னும்படி இழந்த வஸ்துவுக்குத் தக்க
படியாயிருக்குமிறே கூப்பிடும். ஜமஹெய் வ— ஸந்த்யாவந்தந
(ஸம்பாவந்த) த்துக்குப் பிற்பாடரை ஸிஷ்டக(ம்)ர்ஹைபண்
ணுவாரைப்போலே கர்ஹித்தான். வுரொஹித்யு— அழகிய
தாக இக்குடிக்கு முன்னேடி ஹிதம் பார்த்தாய். ஸமாஸெய்
வுரொஹிதம் ஜமஹெய்— நியோகிகூரோ ரஹலி ஹொய
பெக' என்கிற நிலையும் பார்த்திலன். ராஜ்யம் வஹம் வ ராஸ
ய்யு—ஒருவனுக்கு இரண்டு வஸ்து சேஷமானால் ஒன்றை ஒன்று
நிர்வஹிக்குமோ? ஆனால் ராஜ்யம் தான் என்னை ஆண்டாலோ.
யரெய் வகூய்ஹாஹயலி— பெருமாள் காடேறப் போனார்;
சக்ரவர்த்தி துஞ்சினார்; நாடு அராஜகமாய்க் கிடக்கவொண்ணது;
நின்றூரில் பாதா(யா)நர் தகையிலே முடிவைக்கவேணும்' என்று
பார்த்தாயித்தனை போக்கி இதுக்கு விஷயபூதனான என்னைப் பார்
த்து வார்த்தை சொல்லிற்றில்லை. சுயம் டிஸாநாஸஜாதொ ஹவெ

டிராஜாவஹாரகஃ — அவர் பொருட்டுப்போன ராஜ்யத்தை அபஹரித்து, அவரைப் பிரிந்தவநந்தரத்திலே முடிந்தவன். வயிற்றிலே பிறந்தேனும்படி எங்ஙனே நான் ?

௩௩ (தி-வாய். 6-7-3) சக்ரவர்த்திக்கு ஸாஸ்த்ரார்த்தங்கள் பண்ணினவன்று ஞாயிறுபாடு, கைகேயி பண்ணின கர்மலத்துக்கு நாமும் கீழோலையிட்டோமென்று நாட்டார் நினைத்திருப்பதொன்றுண்டு. அத்தோஷம் நழுக்கில்லை என்று அறிவிக்கவேணும்' என்று புக்கான். ராஜலோகமடங்கலும் திரண்டு, கர்த்தாவானவனை இழந்தோம்; அநந்தரம் ப்ராப்தரானவர் காடேறப் போய்க்கொடுகின்றார். இனி ராஜபுத்ரர்களில் நின்றாரைக்கொண்டு நிர்வஹிக்கும்த்தனையிறே' என்று பார்த்து, மங்களாவஹமான தூர்யகோ(வ்யோ)ஷங்களையும் பண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள். இத்த்வசி செவிப்பட்டபோது கருமாணிக்கமலையில் பிராட்டிஸ்வயம்வரத்துக்கு மணமுரசு அறைந்தபோது தோழிபட்டதெல்லாம் பட்டான். விஹுவாஸ ஸஹாஸிஷ்ய — தனியிடத்திலன்றோ பரி கொடுப்பது. தனக்கு ஸேஷத்வமிறே ஸ்வரூபம். ஸ்வரூபத்தையிறே அபஹரிக்க நினைக்கிறது. ஜமஹெது உ — ஸந்த்யாவந்தரத்துக்குப் பிற்பட்டாரை ஸிஷ்டகர்ஹை பண்ணுமாபோலே. வு ரொஹிதபு — இக்குடிக்கு நாங்கள் கைவாங்கியிருக்க, நீ முன்னேடிக்காரியங்கள் நடத்தக்கடவதாகச் சமைந்தபடி சாலவழகியதாயிருந்தது. ஸஹாஸிஷ்ய ஜமஹெது — நிபரோதிசு 30 ரஹலி வெபாயயெசு' என்ற நிலையைக் குலைத்தான், புரோஹிதத்வமாகிற ஹேது கழிகையினாலே. ராஜ்யம் வாஹம் உ ராஸிஷ்ய — ஸேஷவஸ்துக்களிலே ஒன்றை ஒன்று ஆளுமோ? அங்ஙனையாமன்று ராஜ்யம் தான் எனக்குக் கடவதானாலோ. யஸிஷ்ய வகூஷி ஹாஹெதுவி — லோகத்திலே தமப்பன்மாரையும் 'தமையன்மாரையும் அழியச்செய்து தாந்தாம் ராஜ்யத்தைக் கைக்கொண்டு போருவதொன்றுண்டு; அது இந்த வ்யக்தியிலும் செய்யும்' என்றிராதே கொள்ளாய். என் ப்ரக்ருதி அறிந்து அதுக்கீடாக வார்

த்தை சொல்லப் பாராய். கயம் ஊராயாஜாதொ ஹவெ ஊராயா
வஹாரகம்—அவர் பிரிந்தவநந்தம் முடியவல்லவன் வயிற்றிலே
பிறந்தேனும்படி எங்ஙனே அவர் பொகட்டுப்போன ராஜ்யத்தை
நான் அபஹரித்தால்.

அரும். ஸாஸ்தார்த்தங்கள் = உத்தராக்ரியைகள். ஞாயிறுபாடு = பார
த:காலத்திலே. அறைகை = அடிக்கை. 'ஸபாமத்யே' என்றதுக்கு பா
வம்—தனியிடத்திலித்யாதி. அதாவது—காட்டிலே பறிகொடுப்பார்களாகில்,
நான் திரளிலே பறிகொடுத்தேனென்றபடி. புர: ஹிதம் பஸ்யதீதி = பு
ரோஹித: என்று விவக்ஷித்து பாவம்—இக்குடிக்கித்யாதி. 'ஸபாமத்யே'
என்றத்தை கீழேகூட்டியருளிச்செய்து, மேலேயும் கூட்டி பாவம்—நிய
மேத்யாதி. அங்ஙனையாமன்றென்றது—ஸோஷவஸ்துத்தளிலே ஒன்றை
ஒன்று நியமிக்குமதானுலென்றபடி. 'இஹ' என்றதுக்கு பாவம்—என்பர்க்
ருதியித்யாதி. இஹ = மயி.

४१. कचिन्नदुष्टो व्रजसि रामस्याक्लिष्टकर्मणः । 85—7.

சக. க_உவி_நந_உஷ்ட_உ வ_உஜ_உஸி ராமஸ்யா_உக்லிஷ்ட_உக_உர்மண: ।

ப—ரை. க_உக்லிஷ்ட_உக_உர்மண: = மேன்மையுள்ள காரியங்க
ளைச் செய்யாநின்ற, ராமஸ்யா = ஸ்ரீராமனுடைய (விஷயத்தில்)
(நீர்) ந_உஷ்ட_உ = கெட்ட எண்ணமில்லாதவராய், வ_உஜ_உஸி க_உவி
க் = செல்கின்றீரா? (என்று குறன் பரதனோடு சொன்னான்.)

நடு. (6-7-1) தாய்வழிகொண்டே ஸ்வபாவங்கள் அறு
தியிடலாமாகாதே. பெருமானைக் கண்டல்லது தரிக்கமாட்டா
தானாய் வருகிற ஸ்ரீபரதாழ்வானைக் கண்டு வைத்தேயும், த்ரிகால
ஜ்ஞான ரிஷியுங்கூட 'க_உவி_நந_உஷ்ட_உ வ_உஜ_உஸி' என்று தாயா
ரையிட்டு வழக்குப் பேசுவித்துக்கொண்டு அவரைக் காடேறப்
போகவிட்டாயாகில், இன்னம் 'பெருமானிருக்கில் கீழ்வயிற்றில்
கழலையாகிறது' என்று அங்குப் போய் நவியத் தேடுகிறாயல்லே
யிறே" என்றானிறே. அவன்படிகள் காணாநிற்கச் செய்தேயும்
மாத்ருஸம்பந்தங்கொண்டு ஸங்கித்தானிறே. பதார்த்தஸ்வபாவங்
களைக்கொண்டு பத்தும் பத்தாக நிமித்தங்களை அறியக்கடவரா
யிருப்பர்களாயிற்று வேடர்; இங்ஙனையிருக்கச் செய்தேயும்,

தம்மெல்லையிலே இவன் வந்து புகுந்ததுக்கு ஹ்ருஷ்டராய் 'அடிச்சேரியிலே வந்து புகுவதே' என்பது, 'ஆனாலும் ராஜாக்களாயிருப்பார் வன்னியர் பற்றிலே புகுரும்போது கேள்விகொண்டன்றோ புகுவது' என்றாப்போலே யிருக்க வெளிறும் காழ்ப்புமாகச்சொல்லி, தாய்வழியை நினைத்து அசிர்த்தாரிதே ஸ்ரீகுஹப் பெருமானும்.

அரும். இவன் த்ரிகாலஜ்ஞகையாலே அவன்படி காணுநிற்கச் செய்தேயும், மாத்ருஸம்பந்தங்கொண்டு ஸங்கித்தானென்னலாம்; ஸ்ரீகுஹப் பெருமானுக்கு அப்படி அறிகைக்கு யோக்யதை இல்லையே என்ன, நிமித்தஜ்ஞகையாலே அறிகைக்கு யோக்யதை உண்டென்கிறார்—பதார்த்தஸ்வபாவமித்யாதி. 'கச்சிந்ந துஷ்டோ வ்ரஜஸி' என்றது குஹவசனமாயிருக்க, இத்தையெடுத்தது, பரத்வாஜபகவானுக்கும் கருத்தினுவாகையாலே. கீழ்வயிற்றிற்கழலை = அடிவயிற்றில் வ்ரணம். கீழ்வயிற்றிற்கட்டிபோலே பாத(வாய) கமாமென்று கருத்து. அடிச்சேரி = அடியாருடைய சூப்பம். வெளிறு = அஸாரம். காழ்ப்பு = ஸாரம். விநயமும் பருஷமுமாகச் சொல்லியென்றபடி. அசிர்த்தார் = ஸங்கித்தார். கீழ்வயிற்றிற்கழலையித்யாதி வாக்யம் 'கச்சிந்ந தஸ்யாபாபஸ்ய' இத்யாதி பரத்வாஜவசனத்தைக் கடாக்ஷித்து.

௪௨. आचक्षेऽथ सद्भावं लक्ष्मणस्य महात्मनः ।

भरतायाप्रमेयाय गुहो गहनगोचरः ॥ 86—1.

௪௨. சூவகக்ஷேதய ஸஹாவம் லக்ஷ்ணஸ்ய ॥ 86—௧.

ஹரதாயாபு ரெயாய மஹோ மஹநமொஹரஃ ॥

ப — ரை. சுய = பிறகு, மஹநமொஹரஃ = காட்டையே விஷயமாகக்கொண்ட, மஹம் = குஹீன், சுப ரெயாய = அறிய முடியாத நிலைமையிலுள்ள, ஹரதாய = பாதனின் பொருட்டு, 8 ஹாத்மஃ = மஹாத்மாவான, லக்ஷ்ணஸ்ய = லக்ஷணனுடைய, ஸஹாவஸ்ய = நல்ல ஸ்வபாவத்தை, சூவகக்ஷே = சொன்னான்.

பெ—வ்யா. (பெரியதிருமொழி. 8-2-5.) ஸ்ரீபரதாழ்வான் வாராநின்றானென்று ஸ்ரீகுஹப்பெருமாள்' கேட்டவநந்த

ரம், இளையபெருமாள் செய்தத்தையெல்லாம் சொல்லத் துடங்கினார். “வந்தபோது செய்யும்படி சொல்லுகிறதென், ஓடம் நின்றதே, கோலிருந்ததே, தானும் தன்பரிகரமும் அக்கரைப்படும்படி காண்கிறேன்” என்று ஆக்ர(௮) ஹசித்தனாயிருந்தான். அநந்தரம் ஸுமந்தரனுள்ளிட்டார் வந்து இளையபெருமாள் ஸ்வபாவம்போலே காண் பரதாழ்வானுடைப ஸ்வபாவமிருப்பது. அவனை நீ காணவேணும் காண் என்ன, இவன் போய்க் கண்டவநந்தரம் ‘இவருடைய ஸ்வாவமிருந்தபடி என்’ என்று ஆச்சர்யப்பட்டு இவருக்கு நம்மால் கொடுக்கலாம் உபஹாரமென்னென்று பார்த்து, இவருக்கு ஸத்ருஸமான உபஹாரம் இளையபெருமாள் ஸ்வபாவங்களாமித்தனை என்று அவற்றைச்சொல்லத்துடங்கினான்—
 சூவவகௌய ஸஹாவ்யு— ஸத்பா(ஹ) வமாகிறது—ஸத்துக்களுடைய ஆசாரம். ‘ஸவஸாயுவாகு’ ‘ஸாயவஃ க்ஷீணவாவாஸு’ என்கிறபடியே ஸத்துக்களாவார் க்ஷீணதோஷரிதே. பா (ஹ) வம்’ ஆசாரம். ஒருவன் அர்த்தவான், அபி (ஹ) ஜாதன், வித்வான் என்றறிவது அவர்கள் அநுஷ்டானங்கொண்டிதே. அப்படியேயிதே இவருடைய அநுஷ்டானமும். ‘பெருமாள் கண்வளர்ந்தருளுகைக்குப் புல்கள் அறுப்பது, படுக்கை படுப்பது, தாமரையிலையைப் பறித்துத் தண்ணீரை முகந்து திருவடிகளை விளக்குவது, பின்னையும். தண்ணீரைமுகந்து அமுதுசெய்யப்பண்ணுவது, ஸெஷித்தத்தை பிராட்டியை அமுதுசெய்யப் பண்ணுவது, கண்வளர்ந்தருளப்பண்ணி கையும் வில்லுமாய்க்கொண்டு நம்மையுங்கூட அசிர்த்து நோக்குவதாய்க் காணும் அவருடைய ஆசாரமிருந்தபடி’ என்று அவர் வருத்தாந்தத்தைச் சொல்லத்துடங்கினான். உக்ஷணஸ்யு ஸஹாதநம்— கடலைக் கையாலே இறைக்கத் துடங்கினான். உக்ஷணஸ்யு ஸஹாதநம் ஸஹாவ்யு ஸவஸாய ஹதாய சூவவகௌ— கழியின் பெருமையைக் கடலுக்குச் சொல்லத்துடங்கினான். ஹதாய ஸவஸாய சூவவகௌ— ஸெஷஹி தனனால் ‘நான்’ பணிசெய்யக்கடவேன்’ என்று சொல்லியோ பணிசெய்வது. அதுகிடக்க, ‘கஹம் ஸவயம் காரிஷ்யாமி’ சொல்லிற்றெல்லாம் செய்யக் கடவேனென்று பிரதிஜ்ஞைபண்ணி

‘ராஜ்யத்திலே இரீர்’ என்ன, ‘மாட்டேன்’ என்று பின்போகை
 ஸேஷத்வக்ருத்யமோ? நெருப்பிலே புகச்சொன்னாராகில் அத்தை
 ச்செய்தல், அதில் நன்றும்படி ராஜ்யத்திலேயிருக்கச்சொன்னாரா
 கில் அத்தைச்செய்தல், பின்போகச் சொன்னாராகில் அத்
 தைச் செய்தல், இப்படி சொல்லிற்றுச் செய்கையன்றோ ஸே
 ஷத்வக்ருத்யம். ௨௦ஊம்— நெடுநாள் பரிசயித்த பரதனுக்கு
 ஒருநாள் ஸீலித்த குஹன் சொல்லும்படியாவதே. இன்னான் இன்
 னார்க்குச் சொல்லுகை என்றில்லையாகாதே. கற்றவர்களாமித்தனை
 யாகாதே வேண்டுவது. ௨௧ஊ நமொஹம்— காட்டில் மரத்திலும்
 மட்டையிலும் பழகிப் போந்த இவன் இளையபெருமாள்படிகளைப்
 பேசிப்போந்தபடி கண்டதே’ என்று ரிஷிகொண்டாடுகிறான். அங்
 னனன்றிக்கே பெருமாளுடைய வ்யதிரேகத்தில் தூற்றிலே தலை
 மடுத்துக்கொண்டு கிடந்தவன், பரதனைக் கண்டவாறே புறப்பட்ட
 டானென்னுதல்.

அரும். ‘அப்ரமேயாய’ என்றத்தாலே ‘மஹாத்மா’ என்று பரிச்சேதிக்
 கக் கூடாமையை விவக்ஷித்தருளிச் செய்கிறார்—கழியினித்யாதி. இளையபெ
 ருமாள் காட்டிலே ஸகலவிதகைங்கர்யங்களும் பண்ணியிருக்க அவரைக்
 கழிஸ்த்தானையாக்கப்போமோ என்ன அருளிச்செய்கிறார்—ஸேஷபூதனி
 த்யாதி. பின்போகச் சொன்னாராகில் என்றது— மீண்டெழுந்தருளித்தாம்
 அபிஷித்தராய்ப் போகச் சொன்னாராகிலென்றபடி. ஸீலித்த = கண்ட
 வென்கை.

௪௫. (தி-வாய். 6-5. ப்ரவேசம்) பகவத்விஷயத்துக்கு ‘ப
 ழையார், புதியார்’ என்றில்லை. தேசிகர் சொல்ல ஆதரமுடையார்
 கேட்குமித்தனை. ‘சூயவக்ஷேய ஸஹாஸம் ஐக்ஷணவஸு’ ழேஹாத
 ௩௦’ என்று இளைய பெருமாள்படியை ஸ்ரீபரதாழ்வானுக்கு ஸ்ரீ
 குஹப்பெருமானிறே சொல்லுகிறார். ‘சூயவக்ஷே— வாசி (வாமி
 நி)ய)ந்த்ரியத்துக்கு நிலமல்லாததும் சொல்லலாமாகாதே. சுய—
 ஸ்ரீபரதாழ்வான் ஸ்வபாவமறிந்தபின்பு. ஸஹாஸம்— ‘வோஹா
 ஸ்ரீஹி ஸுஹிம்’ என்றும், ‘வரவாநவமி’ என்றும் ஸத்தை
 யோடு வ்யாப்தமான ஸ்வபாவத்தைச் சொன்னான். ஐக்ஷணவஸு
 ழேஹாதம்— கடலைக் கையாலே இறைக்கத்துடங்கினான். ஹாதா
 யாவ்யபேயாய— ‘இன்னாரின்னார்க்குபதேசிக்க’ என்றில்லையாகா

தே. மஹொ மஹநமொஹர்— காட்டில் மரங்களில் வாசியநி யுமவர் இவர்கள் நிலை அறியும்படி நிலவரானார். அன்றிக்கே, ராம விரஹத்தாலே ஒரு தூற்றடியிலே கிடந்தவன், தேசிகரைப் பெற் றவாறே தலையெடுத்துப் புறப்பட்டானென்றுமாம்.

அரும். 'மஹாத்மந:' என்கையாலே நிலமல்லாமை தோற்றுகிறது. ஆம் ஈஷதர்த்தத்திலேயாய், 'சொல்லலாமாகாதே' என்றது— ஈஷத் சொ ன்னானென்றபடி. ஸத்பாவம்— ஸத்தயா வ்யாப்தோ பாவ: ஸத்பாவ: பாவ (ஹாவ) ஸப்தம் ஸ்வபாவவாசி. ஸத்தையோடு வ்யாப்தமான ஸ்வபாவமாவது —பெருமாள்பக்கல் ப்ரேமமும் பாரதந்தர்யமும்.

४३. तदवस्थं तु भरतं शत्रुघ्नोऽनन्तरस्थितः ।

परिष्वस्य रुरोदोच्चैर्विसंज्ञः शोककश्चितः ॥ 87—5.

தடிவஸஸு ஹரதம் ஸத்ருஹொநநரவஸிதஃ ।

வரிஷஜ ருரொரொடொவொவிஸுஸாஜுஸாசுசரிதஃ ॥

ப—ரை. ஸொசுசரிதஃ = துக்கத்தால் இளைத்த, ஸத்ரு வஸ = சத்ருக்கன், ஸநநரவஸிதஃ = அடுத்து நிற்கின்றவனாய், (இ ருந்து) தடிவஸஸு = அந்த ஸ்திதியிலுள்ள, ஹரதஹ = பரதனே யோ, வரிஷஜ = அணைத்துக்கொண்டு, விஸுஸாஜு = ப்ரஜ்ஞை யற்றவனாய், உவொவொ = உரக்க, ருரொரொ = அழுதான்.

பெ—வ்யா. (திருநெடுந்தாண்டகம் 12) ஸ்வாமி தரைப்ப ட்டுக்கிடந்து ப்ரலாபியாநிற்க ஸேஷபூதன் த(ய)ரித்து நின்றனெ ன்கை ஓரர்த்தமன்றே. க்ருத்யாக்ருத்யவிவேகம் பண்ணமாட்டா மையாலே ஸ்தப்த(ஸு)னாய் நின்றனென்கை. இவனுடைய ப்ரலா பத்தைத் தவிர்க்கமாட்டான்; பெருமானே அழைக்கமாட்டான்; ஆகையாலே ஸ்தப்தனாய் நின்றனென்கை.

४४. अद्य राजकुलस्यास्य त्वदधीनं हि जीवितम् ।

पुत्रं व्याधिर्न ते कचिच्छरीरं परिबाधते ॥ 87—9.

சடி ராஜகூலஸ்யாஸ்ய த்வடியீநம் ஹி ஜீவிதம் ।

வுத்ரு வ்யாதிநு தெ ககிஷ்ரீரம் வரிவாபதெ ॥

ப—ரை. சுடி = இன்று, சுலு = இந்த, ராஜகூலஸு = அரண்மனையிலுள்ளாருடைய, ஜீவிதஸு = உயிர், கூடியுந் ஹி = உன் வஸமன்றோ, வுசு = பிள்ளாய், தெ = உன்னுடைய, ஸ ரீரஸு = சரீரத்தை, வ்யாபி = ரோகம், ந வரிவாயதெ கூலிக் = பாதிக்கவில்லையே?

பெ—வ்யா, (திருவிருத்தம் 99) ரஸவாதம் கீழ்ப்போமா போலே பூரீபரதாழ்வான் மோஹித்துக்கிடக்க திருத்தாய்மார் வந்து சொல்லுகிறார்கள் — அப்படைவிடு ஆக உன்னைக் கொண் டன்றோ ஜீவிக்கவிருக்கிறது. சக்ரவர்த்தி துஞ்சினான், பெருமாள் பொகட்டுப்போனார், நீ இருந்தாயென்கிறார்களன்று; உன்முகத்தில் பையாப்புக்கண்டால் அவர் மீளுவரென்னுமத்தாலேயன்றோ இது ஜீவித்துக்கிடக்கிறது. நீ இல்லையென்று கேட்கில் இத்திக்கு என் னும் நோக்குவரோ? வுசு வ்யாபிநு தெ கூலிவரீரம் வரி வாயதெ — கூலி வுக்ஷாஃ என்கிறபடியே படைவிட்டில் ஸத் தாவரந்தளகப்பட நோவொன்றாயிருக்கச் செய்தே பிள்ளாய், உனக்கு நோயென்' என்று கேட்கவேண்டும்படியிறே சடக்கென மோஹித்து விழுந்தபடி.

அரும்—இரும்பைப் பொன்னுக்குகிற ரஸவாதகுளிகை விழுந்து போ னுல் துக்கம் ஆமாபோலே தங்களுக்கு ஸத்தா தாரகனான பரதாழ்வான் மோ ஹிக்கை இவர்களுக்கு துக்கமென்றபடி.

பெ—வ்யா. (நாச்சியார் திருமொழி. 12-5) 'பெருமாள் காடேசப்போனார்; சக்ரவர்த்தி துஞ்சினான்; இனி நோக்குமித்த னையிறே எங்களை' என்கிறார்களல்ல. உன்முகத்தில் பயிர்ப்பைக் கண்டுபோனவர் உன்னை இழக்கமாட்டாமையாலே மீள்வர்' என் னுமிது பற்றுசாகவிறே நாங்கள் ஜீவித்திருக்கிறது. வுசு வ்யாபி நு தெ கூலிக் — நின்றாப்போலே நில்லா, ரஸவாதிகள் போமா போலே மோஹித்துக்கொண்டு நிற்கக் கண்டார்கள். 'பிள்ளாய்' உனக்கோடுகிற நோயென்? என்று கேட்கிறார்கள். ராமவிரஹம் ஸர்வஸாதாரணமாய்த்து, தங்களுக்குமுண்டாயிருக்க உனக்கோ

கெற த(உ)ஸை என்? என்று கேட்கும்படியாய்த்து இவன் மோ ஹித்த சடக்கு. தங்களளவிலேயாகிலிறே இவனுக்கு மதுவெ எ ன்று நினைத்திருக்கலாவது. ‘சுவி வ்யக்ஷாஃ’ என்னுமாபோலே மா ங்களும் வாடாநிற்க, இவனைக்கேட்கவேண்டாவிதே. ஒரு வ்யக் திக(௨)தமான விஸேஷமுண்டானால் அந்த வ்யக்திதன்னையே கேட்டறியவேணுமிதே.

அரும்—ரஸவாதிகள் ரஸகுளிகை கொடுத்தாப் பேர்லே அது பலிக்கு மோ பலியாதோ வென்று தாங்கள் பற்றின தர்வயம் தக்குகைக்கு சீக்ஷமாக ஒளிப்பார்கள்.

४९. वैदेहि रमसे कचिचित्रकूटे मया सह ।

पश्यन्ती विविधान् भावान्मनोवाकायसंयता ॥ 94—18.

வெவெஹி ரமஸை க_உகி_உசி_உத்_உரு_உகூ_உடெ ரீயா ஸஹ ।

வஸு_௨கீ_௨ விவிதா_௨நாவா_௨ந_௨நாவாகூ_௨யஸ_௨யதா ॥

ப-ரை. வெவெஹி = ஸீதாய், (ரீ) ரீநாவாகூயஸ_௨யதா = மனம் வாய் மெய் ஆகிய த்ரிசுரணங்களையும் ஒருப்படுத்தி னவளாய், (இருந்துகொண்டு) வி_௨த்_௨ரு_௨கூ_௨டெ = சித்ரகூடத்தில், விவிதா_௨ = பலவிதமான, நாவா_௨ = பதார்த்தங்களை, வஸு_௨கீ_௨ = பார்க்கின்றவளாய், ரீயா ஸஹ = என்னோடு கூடி, ரமஸை க_உகி_உ = களிக்கின்றாள் ?

௪௮ (2-6 ப்ரவேஸம்) மைதிஸி, உன்னை அறிந்தாயே, நம் மை அறிந்தாயே, கலக்கிற தேசமறிந்தாயே ? என்றுரிசே பெரு மாள்.

அரும்—ரமியாநிற்கச்செய்தே, ‘ரமஸை கச்சித்’ என்கையாலே நீர்வாய் ப்பும் நிழல் வாய்ப்புமான சித்ரகூட பரிஸரத்திலழகையும் தங்கள் சேர்த்தி யழகையும் கண்டு ‘இது தொங்கப்புகுகிறதோ’ என்று ஆதிஸங்கைபண்ணி னமை தோற்றுகிறது. மைதிஸியீத்யாதி—‘யத்வி(அ) ஸ்மயஸ்திழிதமஸ்த மிதாந்யபா (ஹ)வம்’ என்னும்படியான கலவியிலுண்டான ரஸத்தாலே தன்னையும் எதிர்த்தலையும் கலக்கிறதேசத்தையும் மறக்கும்படியான

த (டி) ஸை பிறக்குமிதே. அப்போது அத்ருஷ்டவஸத்தாலே ஒருதலைக்கு கிஞ்சித் அறிவு பிறந்தால் மற்றைத்தலைக்குச் சொல்லும் வார்த்தையிதே இது. நானிதெல்லாம் மறந்தேனித்தனைபோதும். உனக்குத்தான் உணர்த் தி உண்டோ என்றபடி. இங்ஙனல்லவாகில், அந்யபரரை ஸம்போ (வேயி) திக்கவும் வேறே சில ரஸமுடையாரைச் சொல்லுமாபோலே 'மயா' என்ன வும் தேசப்ரஸங்கம் பண்ணின பேருக்குச் சொல்லுமாபோலே 'சித்ரகூடே' என்னவும் கூடாதிதே என்று தாத்பர்யம். பா (ஹ) வங்களாவன-போகோ (ஹொமொ) பகரணங்கள். இங்கும் முன்போலே பாவம். மனோவாக்காயங் கள் ரஸமாத்ரநியதமாயிதே உணக்கிருக்கிறது. காயத்துக்கு நியதியாவது— ரஸோத்பேத (ஹேடி) மான புளகா (டி) திகள்.

४६. तथोक्तो धर्मशीलेन आत्रा तस्य हिवे रतः ।

लक्ष्मणः प्रविवेशेव स्वानि गात्राणि लज्जया ॥ १७—19.

தயோக்தோ யசிஸ்ரீமெந ஹ ராதா தஸ்ய ஹிதெ ரதஃ ।
 லக்ஷணஃ ப்ர விவெஸெவ ஸ்வாநி மாத்ராணி லஜ்யபா ॥

ப—ரை. தஸ்ய = அந்த ராமனுடைய, ஹிதெ = ஹிதத் தில், ரதஃ = ஈடுபட்ட, லக்ஷணஃ = லக்ஷ்மணன், யசிஸ்ரீமெந = தர்மஸ்வபாவமுள்ள, ஹ ராதா = பிராதாவான ராமனால், தயா = அப்படி, உதஃ = சொல்லப்பட்டவனாய், லஜ்யபா = வெட்கத்தால், ஸ்வாநி = தன்னுடையதுகளான, மாத்ராணி = அவயவங்களை, ப்ர விவெஸ உவ = புகுந்தனன்போலும் (வெட்கத்தால்ஒடுங்கிநின்றான்)

பெ—வ்யா. (நாச்சியார் 12-4) ஸ்வாநி மாத்ராணி லஜ்யபா— ஒருவர்க்கொருவர் அம்பேற்றுப் பெறப்படுகிற ராஜ்யம், இவர்கள் கையிலே படுகிறபாடிதே. இது பரதனை 'கொல்லுவன், குத்துவன்' என்றாப்போலே இனையபெருமாள் முனிதல் தீரச் சிலவாறே சொல்ல, பெருமாள் பல படிகளாலும் மாற்றிப் பார்த்தார். பின்னையும் மீண்டிலர். 'ஹொஸிதெய வக்ஷுதி' என்று 'அதுவோ பிள்ளைக்கு ராஜ்யப்ரத்தை ஒடுகிறது. பிள்ளாய், அத்தைத் தவிர்' என்று நான் சொன்னவாறே தலைச்சுமையோபாதி பொகட்டுப்போகிறான்' என்றவாறே இனையபெருமானைக் கண்டுவிட்டதில்லை.

அநும்—இவர்கள் என்றது—இளையபெருமாளையும் பரதாழ்வானையும். பரதாழ்வான் ஊரில் நின்றும் வர, இளையபெருமாள் எதிர்க்க, அவ்வளவிலே பெருமாள், அவன் விரோதியாய் வரவில்லை என்று சில சொல்லாநிற்கச் செய்தேயும் கேளாமையாலே ‘ஆனால் பரதனை நாம் கூட்டிக்கொண்டு போகிறோம்’ என்றவாறே நடுங்கினாரென்றபடி. ‘பாட(வாழ)மீத்யேவ வக்ஷயதி’ என்றது—பரதாழ்வானை நாம் அழைத்தால் ‘ஓம்’ என்று சொல்லி வருவாரென்றபடி.

४७. यावत्त चरणौ भ्रातुः पार्थिवव्यञ्जनान्वितौ ।

शिरसा धारयिष्यामि न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ 98—8.

யாவந் ஊரணன் ஹாதஃ வாயிடுவவ்யஜ்ஞநாமிதள ।

ஸிரஸா யாரயிஷ்யாதி ந மெ ஸாநிஹிவிஷ்யதி ॥

ப—ரை. (நான்) வாயிடுவவ்யஜ்ஞநாமிதள = ராஜலக்ஷணம் பொருந்திய, ஹாதஃ ஊரணன் = பிரதர்வான ராமனுடைய திருவடிகளை, ஸிரஸா = தலையினால், யாவந் = எவ்வளவுக்குள், ந யாரயிஷ்யாதி = தாங்கமாட்டேனோ, (அவ்வளவுக்குள்) மெ = எனக்கு, ஸாநிஃ = திம்மதியானது, நஹிவிஷ்யதி = உண்டாகமாட்டாது.

ஈடு. (தி-வாப் 2.9-1) யாவந்ஊரணாவித்யாதி— பிள்ளாய், உன் உள்வெதுப்பு ஆறுவதெப்போது? என்றார்கள். பெருமானும் தம்க்கு வகுத்த முடி சூடி, நானும் எனக்கு வகுத்த முடிசூடின அன்றென்றானிஹே.

அநும்—பிள்ளாயித்யாதி. இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீஸத்ருக்நாழ்வானோடே சொன்னதாகிலும் ஸ்ரீகௌஸல்யையார் முதலானாரோடும் சொல்லயோக்யதை உண்டென்று கருத்து. பார்த்திவவ்யஞ்ஜனங்களாவன—சத்ரசாமராதிக னாதல், த்வஜாரவிந்தாங்குஸாதிரேகைகளாதல். பார்த்திவ வ்யஞ்ஜனம்=ராஜ சின்னம்.

४८. सुभगश्चित्रकूटोऽसौ गिरिराजोपमो गिरिः ।

यस्मिन्वसति काकुत्स्थः कुबेर इव नन्दने ॥ 98—12.

சு அ ஸுஹஸித்ருக்ருடொஹன் மிரிராஜோவரோ மிரிம் |

யஷ்நிநு வஸதி காகுஹ் காவெர ஊவ நநுநெ ||

ப-ரை, மிரிராஜோவரிம் = இமயமலைக்கு ஒப்பான, சுஸௌ வித்ருக்ருடம் மிரிம் = இந்த சித்ரகூடமலையானது, ஸுஹம் = அழகியது; யஷ்நிநு = எந்தமலையில், காகுஹ் = ஸ்ரீராமன், நநுநெ = பூங்காவில், காவெரம் ஊவ = குளிப்பாணப்போல, வஸதி = வஸிக்கின்றனவே.

பெவ்யா. (பெரியதிருமடல் 7.) ஸுஹஸித்ருக்ருடொஹன் மிரிராஜோவரோ மிரிம்— இந்த சித்ரகூடத்தினத்தனை விழுடையாரில்லை. கண்ணுக்கழகாயிருக்கச் செய்தே, விருப்பமில்லாதன சில உண்டிறே, அங்ஙனல்லவிறே இதன்படி. திருமுலைகளோடொக்கச் சேர்க்கலாம். காகுஹ் யஷ்நிநு வஸதி— நல்லதுகண்டால் விடமாட்டாமல் விருப்பத்தைப்பண்ணியிருக்கிறார். யஷ்நிநு ஸுஹஸித்ருக்ருடொஹன், காவெரஊவ நநுநெ— துஷ்டஸத்வப்ராசரமான இந்த ப்ரதேசத்திலே, குபேரன் தன் பூந்தோட்டத்தை விடாதே வர்த்திக்குமாபோலே விடாதே வர்த்திக்கிறார். அப்படிப்பட்ட சித்ரகூடத்தோபாதி விழுடையாரில்லை.

நடு. (தி-வாய் 3-3-7) ஸுஹம்— விழுடைத்தாயிருக்கை. மிரிராஜோவரிம்— திருமலையோடொத்திருக்கை. யஷ்நிநு வஸதி— அதுக்கு ஹேதா சொல்லுகிறது. காகுஹ்— போக (ஹோ) ததுக்கு ஏகாந்தமான ஸ்த்தலம் தேடி அதுபவிக்கும் குடியிலே பிறந்தவர் விடாதே விரும்பி வர்த்தித்தாரென்பது யாதொன்றுண்டு. காவெர ஊவ நநுநெ— துஷ்டஸத்வப்ராசரமான தேசத்திலே, செருக்கனான ஸைஸ்ரவணன் போதுபோக்கைக்காக தன்னுத்யானத்திலுலாவுமாபோலே ஸஞ்சரித்தார்.

அரும்—ஸுப(ஹ)க: = பாக்ய(ஹா)வானித்யர்த்த: . வீறு = ஸ்லாகயதை. அதுக்கு = திருமலையோடொத்திருக்குகைக்கு. 'வஸதி' என்றவர்த்தமாணர்த்தம்— விடாதேயித்யாதி. செருக்கனான = மத்தனான. 'ஸத்தயதி' இது வ்யுத்தபத்த்யா நந்தனசப்தேந குபேரோத்யானம் உச்சயதே.

49. जटिलं चीरवसनं प्राञ्जलिं पतितं भुवि ।

ददर्श रामो दुर्दर्शं युगान्ते भास्करं यथा ॥ 100—1.

ஜடிலம் ஶீரவஸநம் ப்ராஜ்ஜலிம் பதிதம் ஹுவி ।

ஐஐஸூ ராரொ ஐஐஐஸூ யுமாநெ ஹாஸரம் யயா

ப—ரை. ஜடிலூ = சடையுள்ளவனும், ஶீரவஸநூ = மர
வரியை உடுத்துக்கொண்டிருப்பவனும், ப்ராஜ்ஜலூ = கைகூப்பி
யவனாய், ஹுவி பதிதூ = பூமியில் விழுந்தவனும், யுமாநெ =
யுகமுடிவில், ஹாஸரம் யயா = ஸஞர்யனைப்போலே, ஐஐஐ
ஸூ = காணமுடியாமலிருப்பவனுமான (பரதனை) ராஜி = ராம
ன், ஐஐஸூ = பார்த்தான்.

௩௫. (கி—வாய். 1—4—8) ஜடிலூ— நல்ல மாலை வந்தால்
‘பிள்ளை பரதன் மயிருக்காயிருந்தது’ என்றாயிற்று சக்ரவர்த்தி
வாய்விடுவது; அவனாயிற்று சடை புனைந்திருக்கிறான். ஶீரவஸந
ூ—நல்ல பரிவட்டம் கண்டால் ‘இது பிள்ளைக்கு ஆம்’ என்று
வாய்விடுவார்கள்; அவனன்றோ மரவரி உடுத்திருக்கிறான். ப்ராஜ்
ஜலூ—அவர்கள் இரந்து கொடுக்கப்பெறுமவன், தன்னபிமதத்து
க்குத் தானிரப்பாளனாயிருந்தான். பதிதம் ஹுவி—‘சுருஷ ஹாத
ரோரொவ்யு’ என்றும் நிலை பெற்றதில்லை. ‘படுக்கை உறுத்தும்’ எ
ன்று மடியிலே கண்வளருமவனாயிற்று தரைக்கிடை கிடக்கிறான்.
ஐஐஸூ ராரொ ஐஐஐஸூ— வைத்தகண் வாங்காதே கண்டு
கொண்டிருக்கும் பெருமானுக்கும் கண்வைக்கவொண்ணாதபடியி
ருக்கிறவனை. யுமாநெ ஹாஸரம் யயா—பெருமானொருவர்க்கும்
கண்வைக்கவொண்ணாமையன்றிக்கே, ‘ஐகது (ஐமஐ) பஸம்ஹா
ரம் பிறக்கப்புகுகிறதோ’ என்னும்படியாயிருந்தான்.

அரும். என்னும்படி = என்றுசங்கிக்கும்படி. யுகாந்தே புவி பதிதம் பாஸ்
கரம் யதா ஐகதுபஸம்ஹாரஸூசகதயா ஜாநாதி, ததா ததர்ஸேதயந்வயஃ.
ஐகதுபஸம்ஹாரம் பிறக்கையாவது— இவன் தஸையைக்கண்டால் பெரு
மானும் கிடையாது; பிள்ளை விழுதியும் இல்லையாமென்றபடி.

50. एभिश्च सचिवैः सार्धं शिरसा याचितो मया ।

भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि ॥ 104—12.

வனஹிஸு ஸுலிடுவெஃ ஸாயடும் ஸிரஸா யாவிடுதொய்யா |
ஐராதும்ஸரிஷ்யஸ்யஜாஸஸ்யப ஸாஹுக்ஷதும்ஹிஸு ||

ப—ரை.ய்யா = என்னால், வனஹி = இந்த, ஸுலிடுவெஃ உ
ஸாயடும் = மந்திரிகளோடுங்கூடி, ஸிரஸா = தலையால், யாவி
தும் = (தேவரீர்) ப்ரார்த்திக்கப்படுகிறீர்; ஐராதும் = ஸஹோதர
னும், ஸரிஷ்யஸ்ய = சிஷ்யனும், ஜாஸஸ்ய = தாஸனுமான (என
க்கு) ஸுஸாஹு = கிருபையை, ஹுக்ஷதும் ஹிஸு = செய்யக்
கடவீர்.

௭௫. (மஹாப்ரவேஸம்) அவன் (பரதன்) திருச்சித்தாகூடத்
திலே பெருமாள் எழுந்தருளியிருந்தாரென்று கேட்டு வனஹிஸு
ஸுலிடுவெஃ ஸாயடும்' என்கிறபடியே என் ஒருவன் கண்ணில் க
ண்ணீர் பொறுக்கமாட்டாதவர் இத்தனைபேராற்றுமை கண்டால்
மீளாதொழிவரோ!, ஸிரஸா யாவிடுதொய்யா — என் அபிமதம்
தம் தலையாலே இரந்து செய்யக்கடவர் நான் என் தலையாலே இர
ந்த கார்யத்தை மறுப்பரோ! ஐராதும்—நான் தம் பின்பிறந்தவ
னல்லேனே; ஸரிஷ்யஸ்ய—பின்பிறந்தவனென்று கூறுகொள்ளவி
ருக்கிறேனே; மந்த்ரஸம்பந்தமும் தம்மோடேயன்றோ. ஜாஸ
ஸ்ய—ஸரிஷ்யனாய் க்ரயனிக்ரயார்ஹுனன்றிக்கே இருக்கிறேனே.
ஸுஸாஹு ஹுக்ஷதும்ஹிஸு—ஆனபின்பு என்பக்கல் ப்ரஸாதத்
தைப் பண்ணியருளாரோ! என்று மனோரதி (யி) த்துக்கொண்
டுபோகிற போதை த (ப) ரிப்புப்போலே திருவாசிரியத்தில்நிலை.

அநும். கூறுபாகம் (ஹிமம்) மந்த்ரேதி—வலிவீட்டர் பெருமானு
க்கு மந்த்ரங்களை உபதேசித்தார். பெருமாள் கறிவீட்டர்களுக்கு உபதேசித்
தாரென்று கண்டுகொள்வது. 'ஹிம்ஸ' என்கிற ஸ்லோகம் சித்திரகூடத்
திலே பெருமாள் ஸந்நிதியிலே 'அர்ஹஸி' என்று மத்யமபுருஷனாக விண்
ணப்படுசெய்ததேயாகிலும், வழியிலும் நினைவு இதாகையாலே 'அர்ஹதி'
என்று ப்ரதமபுருஷனுக்கி மனோரதபரமாக வ்யாக்யானம் உபபந்ம்.

௭௫ (தி-வாய் 2-1-1) ஸ்ரீ பரதாழ்வானை கைகேயி, ரா
ஜன்' என்ன, அப்போது அந்த ஸ்வாதந்தர்யம் பொறுக்கமாட்டா
மே படுகுலைப்பட்டாற்போலே 'விதூஷாவ' என்று கூப்பிட்டானி

மே. பாரதந்தர்யாஸ்மதிவார்க்கு ‘ஸூதத்ரேயே’ என்று
தோற்றுமிதே. வனலிஸஸலிவெஸஸாயு— தன்னிற் காட்டி
லும் கண்குழிவுடையார் இத்தனைபேர் உண்டாயிற்று. தன்னை
டொத்த ஆற்றாமை யுடையாரநேகரைக் கூட்டிக்கொண்டு போந்
தான். எனக்கன்றோ ‘இவன் தம்பி’ என்று ஸ்வாதந்தர்யம் பண்
ணி அவர்க்குக் கண்ணழிக்கலாவது; இவர்கள் சொல்லிற்றுச் செ
ய்ப்பவேணுமே. இவர்கள் தாங்களே கார்பத்தை விசாரித்து அறு
திபிட்டு ‘நீர் இப்படிச் செய்யும்’ என்றவர்களேவினால் அப்படிச்
செய்ப்பவேண்டிவருமிதே அவர்க்கு. அவருடைய வ்யதிரேகத்தில்
தனக்குண்டான ஆற்றாமையை அறிவிக்கப்போகிறானாகில் தனியே
போயறிவிக்கவும் ஆமிதே; இவர்களையெல்லாம் திரட்டிக்கொண்டு
போனதுக்குக் கருத்தென்னென்னில்—நம்மொருவர் முகத்துக்
கண்ணீர் கண்டால் பொறுக்கமாட்டாதவர், தம்மைப் பிரிந்த பிரி
வுபொறுக்கமாட்டாதேகண்ணுங்கண்ணீருமாயிருப்பாரித்தனைபே
ரைக்கண்டால் மீளாரோ வென்னும் கருத்தாலே. பூசலுக்குப்
போவாரைப்போலே யானே குதிரை யகப்படக்கொண்டு போகிறா
னிறே அவற்றுக்கும் அவ்வாற்றாமையுண்டாகையாலே. ஸிரஸா
யாவிதே—என்பேற்றுக்குத் தாம் அபேக்ஷித்துத்தருவவர், நான்
என்தலையாலே இரந்தால் மறுப்பரோ. போ—அத்தலை இத்தலையா
னால் செய்யாதொழிவரோ. ஸூதாது—ஹஸஸாது—தாஸரீ’
என்னும்படி தம் பின்பிறந்தவனல்லேனோ நான். என்தம்பிமார்க்
கு உதவாத என்னுடைமையை அங்கீக்கு விருந்திட்டேனென்று
ரிதே—பயி நாஹத்யாஹி. ஸிஷ்யஸ்ய—ப்ராதாவாகக்கூறுகொண்டு
முடிசூடுபிருக்குமவனானான்; அஸேஷாஹஸ்பமும் தம்மோடே
யன்றோ அதி(யி)சுரித்தது. டாஸஸ்ய—ஸிஷ்யனாய் க்ரயவிக்ரயார்
ஹனன்றிக்கேயிருந்தேனோ. ஆனபின்பு நான் அபேக்ஷித்தகார்யத்
தை மறுப்பரோ. இதிறே கைங்கர்யத்தில் சாபலமுடையாரிருக்கு
ப்படி.

அரும். பதிதலைப்படுகை = குலையிலேபட்டுவிழுகை. குலே = ஹ்ருத
யப்ப்ரதேசம். படுகொலை = கோரமான ஹிம்மை. ‘ஏபி:’ என்றது ஸசிவ

விசேஷணமன்று, ஏபிஸ்ஸசஸசிகைவஸ்ச. என்று பிந்நவிசேஷ்யமாக்கி ஏபிஸ்ஸ என்று ரதகஜதுராகபதாதிகளைச்சொல்லுகிறது. கண்குழிவு = ஓதந்யம். கண்ணழிக்கலாவது தயைபண்ணுதொழியலாவது.

௩௫ (தி-வாய். 9-2-2) ஊஹிஸூஸவிறெவெஃ ஸாயபூ — தா ரெருவனுமேபோகவமைந்திருக்க, ஆர்த்தர் பலரையும் கொண்டு போனான். அதுக்கடி — நாமொருவருமே யன்றிக்கே, பலர் கண்ணீர் கண்டால் மீளாரோ' என்றமத்தைப்பற்ற. வினைசெய்யப் போவாரைப்போலே, ஆணைகுதிரைகளையகப்படத் திரட்டிக்கொடுபோனாயிற்று. பிரிவாற்றாமைக்குத்தன்னிற்குறைந்தாரொருவருமில்லைபாயிற்று பரிகரத்தில். ஸிரஸாயாவிகொடுபா — நான்தலையாலே இரந்த கார்பத்தையும் மறுப்பரோ. ஸிரஸாயாவதஸுஸ்ய வயமம் நகூதம் போ' என்றாரிறே அவரும். 'அவனும் தனக்கடுக்கும்படி செய்தான். நாமும் நமக்கடுக்கும்படி செய்தோம்' என்றாரிறே. 'அவன் தலையாலே இரந்த கார்பத்தை மறுத்துப் போந்தோம்' என்றிறே அவர் திருவுள்ளம் புண்பட்டது. ஐயாஹம் — 'ஐயாதா ஸா ரெருதிபூராதமம்' என்கிறபடியே அவர்தம் திருமேனியாகவன்றோ என்னை நினைத்திருப்பது.

அரும். 'ஏபிஸ்ஸ, ஸசிகைவஸ்ச' என்று சகாரத்தை இரண்டிடத்திலும் கூட்டுவது. நமக்கடுக்கும்படியென்றது -- நம்முடைய னைர்க்கு (வ்ய-6) ண்யத்துக்கு அடுக்கும்படியென்றபடி.

51. नन्दन्युदित आदित्ये नन्दन्यस्तमिते रवौ ।

आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम् ॥ 105—24.

நந்நன ுதித ஸூரிதெ ு நந்நன ுஸ்திரிதெ ராவௌ ।
ஸூதிரெநா நாவஸுஹ் ுனெ ரெநுஷ ுஜீவிதக்ஷயம் ॥

ப — ரை. ரெநுஷ ுரம் = மனிதர், ஸூரிதெ ு = ஸூரிர்யன், உஸ்திரிதெ (ஸூதி) = உதித்தபோது, நந்நனி = ஸந்தோஷிக்கிறார்கள். ராவௌ = ஸூரிர்யன், ஸூஸ்திரிதெ = அஸ்தமித்தபோது, நந்நனி = கொண்டாடுகிறார்கள். ஸூதிரெ = தங்ஸளுடைய, ஜீவிதக்ஷ

யு = ஆயுஸ்ஸு குறைவதை, ந சுவஸுயுனெ = அறிகுறர்க
னில்லை.

பெ—வ்யா. (பெரியதிருமொழி 6-2-5) அஸ்தமித்தவாறே
போகோ (ஹொமொ) பகரணங்களைக்கொண்டு அபிமதவிஷயங்களை
பிறர்காணாதபடி பு (ஹு) ஜிக்கைக்குக் காலம் வந்ததென்று உக
வாநிற்பார்கள். உதித்தவாறே, அதுக்கு தர்வயார்ஜி (உய்யாஜுந)
நகாலம் வந்ததென்று ஹ்ருஷ்டராகாநிற்பார்கள். சாலிலெடுத்த
நீர்போலே தங்கள் ஆயுஸ்ஸு கழிகிறபடியை அறிந்து நடுவுபட்ட
நாளிலே அவ்வருகில் எளிவரவு வாராதபடி பரிஹரித்துக்கொள்ள
வேணுமென்றிருப்பார் ஒருவருமில்லை.

52. पतिसंयोगमूलभं वयो दृष्ट्वा च मे पिता ।

चिन्तामभ्यगमद्दीनो वित्तनाशादिवाधनः ॥ 118—34.

வதிஸம்பொமஸுமஹம் வயொடி டுஷ்டாய நெ விதா ।

வினாஹு மரிஜீநொ விதநாஸாடிவாயநம் ॥

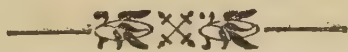
ப—ரை. நெ = என்னுடைய, விதா = தகப்பனார், வதி
ஸம்பொமஸுமஹம் = பர்த்தாவுடன் கூடத்தகுதியான, வயம் =
பிராயத்தை, உயுஷ்டாய = கண்டும், விதநாஸாடி = பணத்தை இழ
ந்தமையால், சுயநம் உவ = தரித்திரன்போல, ஜீநம் = மங்கினவர
ாய், வினாடி = கவலைபட, சுஹுமரிசு = அடைந்தார்.

நாடு. ஒரு உபக்ந (வ) த்திலே கொண்டிபோய்ச் சேர்த்து
நோக்கில் நோக்கலாய், இல்லையாகில் கிடையாதபடியான பருவமா
யிராநின்றது. இவளுக்கிடாயிருப்பானொருவனைப் பெற்று அவன்
கையில் காட்டிக்கொடுத்தோமாகவல்லோமே என்று எங்கள்மீயந்
சிந்தார்ணவக (ம) தரானொன்றாளிமீற பிராட்டி.

அரும். 'தருஷ்ட்வா ச' என்கிறவிடத்தில் சுகாரம் முன்பெல்லாம் சிக்
தார்ணவகதார்ப்படி சொல்லுகிறது. பதிஸம்யோகே ஸதி ஸுலபம் என்று
ஆர்த்தம் விவக்ஷித்தருளிச்செய்திரார்—ஒரு உபக்நத்திலேயித்யாதி.

அயோத்யாகாண்டம் முற்றிற்று.

॥ ஆரண்யகாண்டம் ॥

1. रूपसंहननं लक्ष्मीं सौकुमार्यं सुवेषताम् ।

ददृशुर्विस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः ॥ 1—12.

ரூபவஸம்ஹநநம் லக்ஷ்மீம்ஸௌகூரீயபூஸுவேஷதாழ்
 டிபுஸூவிபூலிதாகாரா ராஸிஸு வநவாலிநம் ॥

ப—ரை. வநவாலிநம் = காட்டில் வஸிக்கின்ற ரிஷிகள், வி
 ஷிதாகாரா (ஸஹ) = ஆச்சரியப்பட்டவர்களாய், ராஸிஸு =
 ராமனுடைய, ரூபவஸம்ஹநநம் = உருவத்தின் அமைப்பையும்
 லக்ஷ்மீ = சோபையையும், ஸௌகூரீயபூ = மிருதுத்தன்மை
 யையும், ஸுவேஷதாழ் = அழகிய வேஷத்தையும், டிபு
 ஸு = பார்த்தார்கள்.

பெ—வ்யா. (திருவிருத்தம். 43) ரூபவஸம்ஹநநம்—ஸ
 ம்ஸ்தா(ஸூ)னத்தை. லக்ஷ்மீ—ஸமுதாயசோபை இருந்தபடி.
 ஸௌகூரீயபூ—பிராட்டியும் இளையபெருமானும் அடுத்தப
 பார்க்கவும்பொறுதிருக்கை. ஸுவேஷதாழ்—தாபஸவேஷமிருந்
 தபடி. டிபுஸூவிபூலிதாகாரா—விஸ்மிதாந்த்கரணராய்க்
 கொண்டு கண்டார்கள். ராஸிஸு வநவாலிநம்—அயோத்யா
 வாஸிகளுக்குக் கிடையாதது கிடர் நெடுங்காலம் சரகிலை தின்ன
 கிடந்தபலம் பெற்றார்களென்றான் ரிஷி.

(ரூ. 8-1-2 ஆம் இப்படியே இருக்கிறது)

2. ते वयं भवता रक्षया भवद्विषयवासिनः । 1-19.

தெ வயம் ஹவதா ரக்ஷயா ஹவதிஷயவாலிநம் ।

ப—ரை. ஹவதிஷயவாலிநம் = உம்முடைய தேசத்தில்
 வஸிக்கின்ற, தெ வயம் = அந்த நாங்கள், ஹவதா = உம்மான்,
 ரக்ஷயா = காப்பாற்றப்படவேண்டியவர்கள்.

௩௮—(தி-வாய். 3-5-2) தெ வயம் ஹவதா ரக்ஷாஃ—ஆர்த்
ரான நாங்கள் ஆர்தரக்ஷணத்திலே அதி(யி)கரித்த தேவர்க்கு
ரக்ஷிபர். உங்களை நமக்கு ரக்ஷிக்கவேண்டுகிறதென்? பண்ணின
உபாஸனங்கொண்டு வளைக்கிறிகளோ என்ன, அது சொல்லில்
தேவர்க்குக் கண்ணழிவு சொல்லிவிடலாம். ஹவதீஷயவாவரிமம் =
தேவருடைய விஷயத்திலே நாங்கள் கிடக்கிறமையுண்டே, இ
தில்சொல்லலாம் கண்ணழிவில்லையிறே. நாம் காக்கிற எல்லைக்குப்
புறம்பு காண்' என்று சொல்லலாமாகில் சொல்லிக்காணும். 'இவ
ற்றின் புறத்தாளென்றெண்ணே' என்னக்கடவதிறே.

அதும்— ஆர்த்தரானவென்றது— 'ஏஹி பஸ்ய ஸரீராணி' இத்யாதி
நா உக்தாகார்பராமர்சியான 'தே' என்கிற தச்சப்தார்த்தம். கண்ணழிவிதி =
அங்கோபாங்காதிவைகல்யம் சொல்லிவிடலாம் இத்யர்த்தம். விஷயம் = தே
ஸஃ. 'இக்ஷ்வாகுணமியம் பூமிஸ்ஸஸைஸ வவநகாநா' இதி. ரக்ஷணுடை
ய அபிமர்னமுள்ள தேசமும் ப்ரபத்தியரக்க கண்டோமிதே நிஷாதகாகாதி
கள் பக்கவிலே.

3. रक्षितव्यास्वया शश्वद्र्मभूतास्तपोधनाः । 1—20.

ரக்ஷிதவ்யாஸ்வபாஸஸுஷுஹுதாஸுவொயநாஃ ।

ப—ரை. ஸுஷுஹுதாஃ = குழந்தைகளான, தவொய
நாஃ = ஸிஷிகள், ஸ்வபா = உம்மால், ஸஸு = எப்போதும், ரக்ஷி
தவ்யாஃ = காப்பாற்றப்படவேண்டியவர்கள்.

பெவ்யா. (பெரி-திரு-11-5-1) எங்களுடைய ரக்ஷணம்
உமக்குத் தவிரவொண்ணாது. உமக்குத்தலையோட்டில் பொறி. உ
ங்கள் தபஸ்ஸும் பிரபாவமும் கிடக்க நான் ரக்ஷிக்கவேண்டிவ
தென் என்ன— ஸுஷுஹுதாஃ— எங்களுக்குக்கைமுதலுண்டா
னாலும் ரக்ஷணத்தில் ப்ராப்தியில்லை காணும், ராஜமஹிஷியான
வன் சக்தியுண்டென்னு, ஆவகா (வா) தம் பண்ணாளிறே. ஜநநி
தானே கைச்சதும் புளித்ததும் தவிரந்து நோக்குமித்தனையன்
றே. இவ்வாத்மாவின் ஸ்வரூபத்தை உணர்ந்தாலும் உம்மைக்கு
றித்து நித்யஸ்தநந்தயமாய்க் காணுமிருப்பது. இப்படிச்சொன்ன
வார்த்தைக்கு ஒரு மறுமாற்றமில்லாமையிறே— 'வ லீடிஷு' எ
ன்றது.

4. प्रसीदन्तु भवन्तो मे ह्रीरेषा हि ममातुला ।

यदीदृशैरहं विप्रैरुपस्थैरुपस्थितः ॥ 10—9.

வ லீஊனுவலனொ ரெஹீ ரெஷா ஹி சீராதலா ।
யதீஊ ரெஸாஹம் விபைரஹுபஸ்திதஃ॥

ப—ரை. ஹனம் = நீங்கள், ரெ = என்பொருட்டு, வ லீ
ஊனுவ = கிருபைபண்ணுவீர்களாக. உவஹுரெயம் = நான்போய்
அணுகவேண்டிய, ாஊரெஸம் = இப்படிப்பட்ட, விஹுஃ =
பிராமணர்களால், உவஹிதம்(ஐதி)யசு = (நான்) அணுகப்பட்
டேனென்பது யாதொன்றுண்டோ, ஹஷா = இந்த, ஹீ = ஹி =
வெட்கமோ, சீ = எனக்கு, சுதலா = நிகரற்றது.

பெ—வ்யா. (பெரியதிருமொழி. 11—5—1) : பூர்ணராயி
ருக்கிற நீங்கள் குறைவாளரளவில் இரங்குமத்தனையன்றோ. நாங்
களும் பிறர் கையிலே நோவுபட்டு நிற்கையாலே குறைவாளரன்
றோ' என்ன, உங்களுக்கு நோவு வந்தது உங்களாலன்றே. நோவு
பட்ட உங்களளவல்ல நோவுக்கு ஹேதுபூதரான நம்முடைய ல
ஜ்ஜை. யதீஊரெஸாஹம் விஹுஃ — ஈத்ரு(ஊ)ஸமான வில்
க்ஷணபுத்தியையுடையவர்களாலே. 'நெருப்பைக்குளிருக' என்ற
வாயைக்கொண்டு ராவணனை 'நஷ்டமாவாய்' என்று சொல்லமாட்
டாமையன்றிறே இருந்தது. நம்முடைய ரக்ஷணத்திலே நமக்கு
ப்ராப்தியில்லை. 'ததஸு' என்றிருந்தவனைப்போலேயிறே இவர்க
ளும் சிலர். நோவுபட்டால் அங்கேவந்து அவர்கள் குறைதிர்க்கை
ரக்ஷணத்துக்கு ஸ்வரூபமாயிருக்க, நோவுபடுதிகோளும் நீங்களா
ய் பட்டகுறை அறிவிப்பிகோளும் நீங்களாம்படி நாம் பிற்பாடரா
னோமென்பது யாதொன்று.

அரும்— 'தாத்ரு (ஊ)ஸா:' என்னுதே 'ஈத்ருஸா:' என்றதுக்கு பி
ராட்டியைப் போலேயாம் அவர்களென்று தாத்பர்யமாக்கி, அத்தை உபபாதி
க்கிறார் — நெருப்பையித்யாதி. 'யாதொன்று' என்ற வந்தாம் 'அத்தாலே
என் லஜ்ஜை அதுலே என்கிறார்' என்று பூரிப்பது.

5. एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः संयताञ्जलिः ।

सीतासमक्षं काकुत्स्थमिदं वचनमब्रवीत् ॥

परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्षशतं स्थिते ।

स्वयंतु रुचिरे देशे कियतामिति मां वद ॥ 15—6, 7.

வனவர்க்கு ஸ்ரீ ராமனே உக்ஷணம் ஸம்பதாஜலிம் ।

ஸ்ரீ தாஸகிஷ்டம் காசுக்ஸ்திரிஷம் வசநசேஷ வீக்ஷ ॥

பரவாநஸி காசுக்ஸ்திரிஷயி வஷ்டுஸதம் ஸ்ரிதெ ।

ஸ்வயந்து ருசிரெ ஷெஸெ கியதாமிதி மாம் வத ॥

ப — ரா. ராமனே = ராமனால், வனவர்க்கு = இப்படி, உக்ஷ = சொல்லப்பட்ட, உக்ஷணம் து = லக்ஷ்மணனே, ஸம்பதாஜலி = கைகூப்பினவனாய், ஸ்ரீ தாஸகிஷ்டம் = ஸீதையின் முன்னிலையில், காசுக்ஸ்திரிஷம் = ராமனை (குறித்து) ஊர் வசநம் = இந்தவார்த்தையை, சேஷ வீக்ஷ = சொன்னான். காசுக்ஸ்திரிஷம் = ஏ ராமா, க்ஷயி = தேவரீர், வஷ்டுஸதம் = நூறுவருஷகாலம், ஸ்ரிதெ (ஸதுவி) = இங்குவஸித்தபோதிலும், பரவாந = தேவரீருக்கு அடியாக, சுவா = இருக்கிறேன். ருசிரெ = பரிசுத்த, ஷெஸெ = இடத்தில், கியதாமிதி = (பர்ணசாலை) கட்டப்படட்டும், உதி = என்று, ஸ்வயந்து = தாமாதவே, ரா = என்னை, வத = சொல்லுவீராக.

௩௫. — (2-9. ப்ரவேஸம்) 'நீரும் நிழலும் வாய்த்திருப்பதொரு ப்ரதேசத்தைப் பார்த்துப் பர்ணசாலையைச் சமையும்' என்ன, 'நம் தலையிலே ஸ்வாதந்தர்யத்தை வைத்தபோதே பெருமாள் நம்மைக்கைவிட்டார்' என்று வேறுபட்டார். வனவர்க்கு ஸ்ரீ ராமனே — 'இதுக்கு முன்பெல்லாம் நம்குறையாலே இழந்தோம் என்றிருந்தோம்; இவர்தாமே நம் ஸ்வரூபமழியக்காரியம் பார்த்தார்; இனி நம் ஸ்வரூபம் என்றொன்றுண்டோ' என்று வேறுபட்டார். உக்ஷணம் — பாடிதந்தர்யத்தை நிரூபகமாகவுடையவர், ஸம்பதாஜலிம் — நாம் நம்ஸ்வரூபத்தை அழித்துக்கொண்டவன்று

நோக்குகையன்றிக்கே, ஸேஷிதானே அழித்தவன்றும் ஸ்வரூபத்தைத் தாவற்றாயிற்று அஞ்ஜலி; ஸர்வாபிமதஸாதநமாயிற்று. ஸீதாஸுரிக்ஷு—பண்ணின அஞ்ஜலிக்கு அந்யபரதை பா (ஹ)விக்கவொண்ணாதவள் ஸன்னிதியிலே. காக—ஸ்ரீ—பிராட்டி ஸந்நிதி (யி) யும் மிகையாம்படியான் குடியிற்பிறப்பையுடையவரை. ஐஹவநஸேஷ, வீசு—‘இவ்வார்த்தையைச் சொல்லுவானே’ என்று கொண்டாடுகிறார் ரிஷி. வரவாநஸி—உம்முடைய அஸ்மிதை போலல்ல காணும் என்னுடைய அஸ்மிதை.

அரும்—துஸ்ப்தார்த்தம் — இதுக்கு முன்பித்யாதி. ‘சிஹநம் லக்ஷம் ச லக்ஷணம்’ என்றத்தைக் கருதி —பாரதந்தர்யத்தையித்யாதி. ‘இதம்’ என்றதிலே நோக்காக பாவம்—இவ்வார்த்தையித்யாதி. காணுமிதி. உம்முடைய அஸ்மிதை —‘ஸ்வதந்த்ரோஸ்மி’ என்றிதே இருப்பதென்றபடி.

8. इह वत्स्यामि सौमित्रे सार्धमेतेन पक्षिणा । 15—18.

ஐஹ வத்யாமி ஸௌமத்ரிதெ ஸாயபுரேதெநவக்ஷிணா

ப—ரை. ஸௌமத்ரிதெ = ஏ லக்ஷமண, ஐஹ = இந்த விடத்தில், வநதெந = இந்த, வக்ஷிணாஸாயபுர = ஐடாயுவோடு கூட, வத்யாமி = வலிக்கப்போகிறேன்.

நடு. (தி. வாய் 9-4-6.) ஐபர் கண்வட்டத்திலே வர்த்திக்க வேணுமென்று நினைத்திருந்தோம். நடுவிலாய்ச்சிக்கு ப்ரியஞ்செய்யவேண்டுகையாலே அது செய்ப்பெற்றிலோம். இனி இவர் சிறகின்கீழேயாகிலும் வர்த்திக்கப் பாராநின்றோமென்றானிறே.

நடு. (தி.வாய் 10-8-6) ஐபர் கோற்கீழே வர்த்திக்கவேணுமென்று நினைத்திருந்தோம். நடுவிலாய்ச்சிக்கு ப்ரியமில்லாமையாலே போந்தோம். இனிமேலுள்ள நாள் இவர் சிறகின் கீழே வர்த்திக்கப் பாராநின்றோமென்றானிறே.

அரும்—‘பக்ஷிண’ என்றதுக்கு அர்த்தம்—ஐயரித்யாதி. கோல்=ஆஜ்ஞை.

7. भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण ।

त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्तः पिता मम ॥ 15—28.

ஹாவஜ்ஞந க்ருதஜ்ஞந யர்டுஜ்ஞந வ லக்ஷண !

சுயபா வுத்ருண யர்டுாதா ந ஸவ்யதஃ விதா ரி||

ப—ரை. லக்ஷண = ஏ லக்ஷ்மண, ஹாவஜ்ஞந = குறிப்பறி
பவனும், க்ருதஜ்ஞந = நன்றியுள்ளவனும், யர்டுஜ்ஞந = தர்மம்
தெரிந்த வனுமான, வுத்ருண சுயபா = பிள்ளையாகிய உன்னால்
(நீ பிள்ளையாயிருப்பதால்) யர்டுாதா = தர்ம புத்தியுள்ள, ரி
விதா = என் தகப்பனார், ந ஸவ்யதஃ = இறக்கவில்லை.

பெ.—வ்யா. (பெரிய திருமொழி. 1-2-6) ஹாவஜ்ஞந—
'கியதாழ்' என்று சொல்லுகிறவரிடே இளையபெருமாள். இப்ப
டிச் செய்பவல்ல நீர் நம்மைக்கேட்டதென்னென்கிறார். பர்ணஸா
லையைச் சமைத்தவநந்தரம் சொல்லுகிற வார்த்தையிடே. ஹாவ
ஜ்ஞந—அல்லாதவை சொன்னாலும், தாமும் பிராட்டியுமாய் ஏகா
ந்தமாயிருக்குமிடங்கள் சமைக்கும்படி இளையபெருமானுக்குப்பெ
ருமாள் அருளிச்செய்யாரிதே. நெஞ்சாலே நினைக்குமித்தனையிடே.
இந்நினைவறிந்து செய்தார். க்ருதஜ்ஞந—அதுவேயன்றிக்கே செ
ய்துபோரும்படி அறிந்து செய்தார். அறுபதினாயிரமாண்டு ஜீவித்
தசகரவர்த்தி நெடுநாள் மலடுநின்று பிள்ளை பெற்றவனாகையாலே,
'இவர் என் நினைத்திருக்கிறாரோ' என்று நினைவை ஆராய்ந்தும்,
'இவர்க்கு எத்தாலே என்ன குறை வருகிறதோ' என்று பொருந்
துமிடங்கள் பார்த்தும் அவன் செய்து போருமடைவு அறிவராயி
ற்று. யர்டுஜ்ஞந—நினைவறிந்தாலும், செய்து போருமடைவு அ
றிந்தாலும், தானும் ராஜபுத்திரனானபின்பு 'எனக்கும் ஓரிருப்பி
டம் வேண்டாவோ' என்றிருக்குமவனுக்கு இது செய்பவொண்
னாகிறே. அங்ஙனன்றிக்கே, 'அத்தலையில் தாதர்த்தயமே
(தாடியடி) நமக்கு ஸ்வரூபமானபின்பு பின்னை அத்தலைக்குறு
ப்பாகச் செய்து போருமதே நமக்கு வகுத்தது' என்று அத்தலை

க்காகச் செய்யுமத்தையே தமக்கு கர்த்தவ்ய மென்றிருப்பர். கூ
யெதூழி—தாமுள்ளவன்று தாமுளராய், தாம் போனவன்றைக்
கும் உம்மை வைத்துப் போனாரே என்கிறார். வு—தெ, ண—‘புத்’
என்று ஒரு நாக விசேஷமாய், அதில் புகாதபடி நோக்கும் என்
றாயிற்று புத்ரனென்று போகிறது. ஐயர்க்கு நம்முடைய அபிம
த ஸித்தியின்றிக்கே யொழிகைதனக்கு மேற்பட நிரயமில்லையி
றே. அவர்க்கு அது வராதபடி நோக்குகிறீர் நீரிறே. யஜுதா—
சக்ரவர்த்தி ப்ரஸ்துதனானவாறே நம் ஐயரை ஒப்பாருண்டோ,
அவருமொருவரே! தாமிருந்த நாள் தாம் வேண்டுவன எனக்குச்
செய்து தாம் போனவன்று நமக்கு வேண்டுவன செய்கைக்கு உ
ம்மைப் பெற்றுத் தண்ணீர்ப்பந்தல் வைத்துப்போவதே! 33—இ
ருவருக்கும் பிதாவானமை ஒத்திருக்கச்செய்தே ‘மம’ என்கிறு
ராயிற்று. அவர் நமக்குச் செய்யுமவை நீரிருந்து செய்கையாலே
நாம் அவரை இழந்திலோம். நீரிழந்திராகிலித்தனையிறே. ‘சுஹம்
ஸவ்யம் கரிஷ்யாமி’ என்கிறவிடத்திலே சேஷியுடைய வ்யாபா
ரமும் புகாதாகில் ‘ஸவ்யம்’ என்ன வொண்ணுதிறே.

அரும்—சொல்லுகிறவரிறே என்றது சொல்லப்படுகிறவரிறே என்ற
படி. இப்படி பாவஜ்ஞரென்று கொண்டாடினது எந்த கார்யத்தைக் கொண்
டென்ன, அருளிச்செய்கிறார் —பர்ணசாலையித்யாதி. ‘க்ரியதாம்’ என்று நி
யமிக்கவன்றோ செய்தார்; ‘பாவஜ்ஞே’ என்பாடுன்னென்ன அருளிச்
செய்கிறார் —அல்லாதவையித்யாதி. க்ருதம் = க்ருதியை ஜாநாதி ஸாங்கமா
க அறிவனென்று ஸப்தார்த்தம் திருவுள்ளம்பற்றி தாத்பர்ய மருளிச்செய்
கிறார் —அதுவேயித்யாதி. த்ருஷ்டாந்த பூர்வகம் விவரிக்கிறார் —அறுபதி
யிரமித்யாதி. சேஷியான பிதா செய்யுமத்தை சேஷபூதர் செய்யக்கூடு
மோவென்ன, அருளிச்செய்கிறார்—அஹம் ஸர்வமித்யாதி.

௩௩ (தி-வாய். 5-4-8) ஹாவஜ்ஞே—புநீபர்ணசாலே சமைக்
கும்போது இளையபெருமாள், ரிஷிகளுக்கு ஒலக்கம் கொடுத்திரு
க்குமிடம் பண்ணும்படியும், அக்ரிசாலே சமைக்குமிடமும் இவை
யிறே பெருமானருளிச் செய்வது. பிராட்டியும் தானும் ஏகாந்த
மாக விருக்கும்படிகள் இவருடன் தாம் அருளிச்செய்யாரே. அ
வையடையக் கருத்தறிந்து செய்வாராயிற்று. அவர் தூது செய்க

ணிகள் கொண்டு ஒன்றுபேசினால், இவரும் செவிக் கண்ணாகக்கேட்டுச் சமைக்குமித்தனை. கூடகஜேந—வருந்தி இவர் நினைவைப்பின் சென்றமாத்ரமன்றிக்கே, அறுபதினாயிரமாண்டு மலடுகின்று பிள்ளைபெற்ற சக்ரவர்த்தி பெருமானுக்குப் பொருந்தாமிடம் பார்த்து மாளிகை சமைத்து முன்பு செய்துபோந்த கட்டளைகளறிந்து அப்படியே செய்தாராயிற்று. யஜுஜேந—இதுதான் தம்பியாயிருந்து இப்படிச்செய்தார் என்று குணமாகையன்றிக்கே, இது கர்த்தவ்யம் என்று செய்தார்; உஜ்ஜீவந ஹேதுவான் அநுஷ்டேய தர்மமிது' என்று செய்தார். கவயா வு—உண—போன ஐயர்க்கு நிரயசிஸ்தாரகர் நீரேயிறே. நாமுள்ளதனையும் இவருடைய ரக்ஷணமிப்படி செல்லுகிறது. நமக்குப் பின்பு இவர்க்கு ரக்ஷகர் ஆர். என் செய்யக்கடவது' என்று இதுவேயாயிற்று அவர்க்கு எப்போதும் நெஞ்சாரல். அவர் செய்யும்வற்றை நீர் செய்கையாலே அவர்க்கு துக்க நிவர்த்தகர் நீரேயிறே. யஜுஜாதா—ஐயருமொருவரே! தான் பரமதாரமிகர் கிடர். தாமிருந்த நாளும் நமக்கு வேண்டும் ரக்ஷணங்கள் பண்ணி, தாம்போன நானேக்கும் தண்ணீர்ப்பந்தல் வைப்பாரோபாதிபும் வைத்துப்போவதே! நஸுவ்யுதம் விதா 32—நாம் ஐயரை இழந்திலோமிறே, நீரிழந்திராகிவித்தனையிறே.

அநும்—அவராளிச் செய்யாதிருக்க, பர்வமறிந்து செய்யும்படி எப்படியென்ன, —அவரித்யாதி. செவி கண்ணாக--கண் செவியாக, சேஷாவதாரதவாத் என்றபடி. சக்ரவர்த்திக்கு நிரயமாவது ஏதென்ன—நாமித்யாதி.

8. अत्यन्तसुखसंवृद्धः सुकुमारः सुखोचितः ।

कथं स्वपररात्रेषु सरयूमवगाहते ॥ 16—30.

சுத்யுனஸுவஸுவ்யுஷம் ஸுகுமாரஸுவொவிதம் ।

கயம்வராராத்தேஷு ஸரயுருவொஹதே ॥

ப—ரை. சுத்யுனஸுவஸுவ்யுஷம் = மிக்க ஸுகத்துடன் வளர்ந்தவரும், ஸுகுமாரம் = மெல்லிய சரீரமுடையவரும்,

ஸுஹொலிதஃ = ஸுகத்திற்கே தகுதியுள்ளவருமான, (பரதர்) கவரராடுதுஷு = ராத்திரியின் பிற்பகுதிகளில், சுயம்நு = எப்படி, ஸுயயு = ஸாயு நதியை (நதியில்) கவமாஹதெ = ஸ்நானம் பண்ணுகிறாரோ?

பெ—ஸ்யா. (திருவிருத்தம். 24) சுதுஷஸுவஸுவ ஸு—சக்ரவர்த்தி அறுபதினாயிரம் ஸம்வதஸாம் மலடு நின்று பெற்றவனாகையாலே அவன் கொண்டாடின ஸுகமிறே உம்முடைய ஸுகம். நீர் கொண்டாடப்பட்ட ஸுகமிறே இவனுடைய ஸுகம். ஸுகுபோரஃ—உம்முடைய கண்ணுலேபார்க்கவும் பொறுத ஸௌ குமார்யம். ஸுஹொலிதஃ— உம்மோடு கலவிக்கு உசிதனத்தனையல்லது பிரிவுக்கு உசிதனன்றிறே. சுயம்நு—தன்படியே என்று நினைக்கிறார், பிரிவில்லாமையாலே தமக்கு நீர் குளிருகிறபடியாலே சுடுமென்றறியாதே குளிருமென்றஞ்சுகிறார். கவரராடுதுஷு— அகாலத்திலே போவானென்னென்னில், புதிசாக வைத (ய) வ்யம் வந்தவர்கள் ஆள்கிளம்புவதுக்கு முன்னே மனிதர் முகத்திலே விழியாமே போமாபோலே 'கைகேயி மகன்' என்றும், 'இவனுலேயிறே இப்படி புகுந்தது' என்றும் சொல்லுமதற்கஞ்சி. ஸுயயு—வமாஹதெ—நீரிலே முழுகினால் தடவிஎடுக்கவேண்டுமப்படி.

அநம்—இந்தச் சிலோகங்கள் பெருமானும் பிராட்டியும் தாமுமாக அது வ்டானத்திற்கு எழுந்தருளினபோது ஜலம் அதிஸ்ரீதமாயிருக்கையாலே பரதாழ்வான் விஷயமாக இளையபெருமாள் பெருமானுக்கு விண்ணப்பம் செய்த வகை.

9. न तेऽस्वा मध्यमा तात गर्हितव्या कथञ्चन ।

तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥ 16—37

நதெ_ஹர_ஹ கை_ஹ ரா தாத மஹி_ஹதவ_ஹ ரா சுயஹந ।

தா_ஹடுவெக்ஷா_ஹகா_ஹநாயஸ_ஹ ஹரதஸ_ஹ சுயா_ஹ காரா_ஹ ॥

ப—ரை. தாத = அப்பனே, தெ = உன்னால், கை_ஹ ரா_ஹ = நடுத்தாயார் (கைகேயி) சுயஹந = ஒரு விதத்திலும், ந மஹி_ஹ

தவ்யா = நிந்திக்கத்தக்கவளல்ல. ஐக்ஷாகு நாயஸ்ய — இக்ஷ்வாகு வம்ஸத்திற்கு அதி (யி) பதியாகிய, ஹர தஸ்ய = பரதனுடைய, தாழ் வனவ சுயாழ் = அந்தவார்த்தையையே, கூர் — பண்ணு (சொல்லு)

நடு (திடவாய். 9. I. 4.) இளையபெருமாள், கைகேயியுடைய படிகளை அதுஸந்தித்து ‘சூதகாரி ஸஷா உணீக்ராய நா ப்ராஜகுபாமிநீ’ என்றுப்போலே சிலவற்றைச் சொல்ல, வாராய் பிள்ளாய், நீதானிவைபெல்லாம் சொல்லுகிறது நடுவிலாய்ச் சிவையே; நடுத்தர ரிஷ்யோ தாத மஹிதவ்யா சுயஹந — ஒருபடியாலும் நீ அவளை இவ்வார்த்தை சொல்லக்கடவையல்லே. தாரெவ — வேணுமாகில் கைகண்ட மருந்தைச் செய்யப்பாராய். ஐக்ஷாகு நாயஸ்ய ஹர தஸ்ய — ஐபரோ பொகட்டுமுடிந்து போனார். நாம் பொகட்டுப் போந்த ராஜ்பத்தை இக்குடியில் மர்யாதை குலையாதபடியாக நோக்கிக்கொண்டு கிடந்த பிள்ளை பரதனன்றோ இக்குடிக்கு நாதன். ஹர தஸ்ய சுயாஃ கூர் — நான் வரும்படியான வார்த்தை சொல்லப் பாராய்.

அரும். — தேவர் இக்ஷ்வாகு நாதனாயிருக்க, பரதனை இக்ஷ்வாகுநாதன் என்கிறதென்னென்ன, அவ்வர்த்த ஸம்ஜ்ஞையை உடையவனாகையாலே அவனை இக்ஷ்வாகு நாதனென்கிறார் — ஐயரித்யாதி. நான் வரும்படி = நாகுக்கு நீர் வரும்படி.

10. कदा न्वहं समेष्यामि भरतेन महात्मना ।

शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन ॥ 16—40

கடா நவஹம் ஸமேஷ்யாமி ஹரதேந மஹாத்மா ।

ஸத்ருநெந வ வீரேண சுவயா வ ரஹுநந ॥

ப — ரை. ரஹுநந = ரகுலபுத்ரனாகிய லக்ஷ்மண, மஹாத்மா = மஹாத்மாவான, ஹரதேந = பரதனோடும், ஸத்ருநெந = சத்ருக்களோடும், வீரேண = சூரனான, சுவயா வ = உன்னோடும், சுஹ்ய = நான், கடாநு = எப்பொழுது, ஸமேஷ்யாமி = கூடப்போகிறேனோ.

௩௩. (தி-வாய். 2. 4. I.) ஸ்ரீ பரதாழ்வானேமும் ஸ்ரீ சத்ருக்நாழ்வானேமும் கூடப்பெறாத கிழிக்குறையாலே, கூடநிற்கிற இனையபெருமானோடும் கூடிற்றாய்த் தோற்றிற்றில்லையிறே பெருமானுக்கு.

11. विभीषणस्तु धर्मात्मा न तु राक्षसचेष्टितः । 17—24

விவீஷணஸ்து யஜிதாதா ந து ராக்ஷஸயெஷிதஃ ||

ப—ரை. விவீஷணஃ து = விவீஷணனோ, யஜிதாதா = தர்மபுத்தியுள்ளவன், ந து ராக்ஷஸயெஷிதஃ = ராக்ஷஸவ்யாபாரமுள்ளவனல்ல.

௩௩. (தி-வாய். 5. 3. 4) விவீஷணஸ்து யஜிதாதா—இவன் இக்குடியிலுள்ளார்படியல்லன்; இவனுக்கு வாசியுண்டு; அந்த வாசிதன்னைச்சொல்லுகிறது—‘யஜிதாதா’ என்று. ‘மறக்குடியறஞ் செய்யக்கெடும்’ என்றதிறே. ந து ராக்ஷஸயெஷிதஃ—ஜாதி மாத்ரமே இவன் பக்கலுபஜீவிக்கலாவது.

அரும்.— இங்கு தர்மாத்மா என்று ஹிம்ஸாதி ப்ராதிசூல்ய விவ்ருத்திமாத்ரம் சொல்லுகிறது. துஸப்தார்த்தம்—இவனித்யாதி. தர்மாத்மா—ஸநாதநதர்மமான பெருமானோ ஆத்மாவாகவுடையன் என்றும் சொல்லுவார்கள். தர்மாத்மா என்றால் அது பழியோவென்ன—மறக்குடியித்யாதி. மறக்குடி = கிராதவம்ஸம். அறம் = தர்மம்.

12. तं दृष्ट्वा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुखावहम् ।

बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारं परिषस्वजे ॥ 30—31

தம் ட்ருஷ்ட்வா ஸத்ருஹனாரம் ஶஹஸ்தீகணாம் ஸுஹாவஹம் ।
பபுவ ஹ்ருஷ்டா வெதேஹி ஸதாரம் வரிஷஸுஜெ ||

ப—ரை ஸத்ருஹனாரம் = சத்ருக்களைக் கொன்றவரும், ஶஹஸ்தீகணம் = மஹர்ஷிகளுக்கு, ஸுஹாவஹம் = ஸுகத்தை உண்டுபண்ணினவருமான, த்ரு = அந்த ராமனை, ட்ருஷ்ட்வா = பார்த்து, வெதேஹி = ஸீதை, ஹ்ருஷ்டா = ஸந்தோஷ முள்ளவ

ளாக, வஹுருவ = ஆனான்; ஹதூரூ = பர்த்தாவாகிய ராமனை, வரிஷஸஜை = ஆலிங்கனம் செய்துகொண்டான்.

ஸ்ரீபட்டர் வ்யாக்யாநம். (திருநெடுந்தாண்டகம். 21-பாட்டு)
 ராக்ஷஸ வேட்டையாடின பெருமானுடைய யுத்தாயாஸஸ்ரம பரி
 க்லிந்நமான திருமேனியிலே ராக்ஷஸ ஸரவ்ராத வ்ரணரோப திவ்
 யௌஷதமான காடா(மாவா)லிங்கநத்தைப் பண்ணி பிராட்டி ஸத்
 தை பெற்றாளென்கிறது. து—ராக்ஷஸபூ(ஹு)யிஷ்டமான தே
 சத்தில் உன்னைக்கொடுபோக அஞ்சவேனென்றவரை. து—‘வ்ரி
 யம் வுரூஷவிமுஹூ’ என்று பிராட்டியாலே ஆண்கள் முன்
 பாக ஏவுண்டவன்று தொடங்கி திருவுள்ளத்திலே கறுவியிருந்து
 பதினாலாயிரம் ராக்ஷஸரையும் ஆழிமுழையாகத் தறித்து ரக்தவெ
 ள்ளத்தே மிதக்கவிட்டுப் பிராட்டியைப் பிடித்துக்கொண்டு சேவக
 த்தை முதலித்துக்காட்டியருளினவரை. து = ‘சூஷித்ய ஐவ தெ
 ஜஹீ’ இத்யாதியாலே வீரப்பாட்டுக்குச் சிறுவிரல் முடக்கும்படி
 அவதீர்ணரானவரை. து—படுக்கைத்தலையிலே விடுபூ விழுந்து
 திருமேனி சிவக்குப்படியான ஸௌகுமார்யத்தையுடையவரை.
 து—உகப்பாலே அடுத்துப்பார்க்கில் ராகமானதேஜஸ்ஸு கொ
 லையும்படியான திருமேனியுடையவரை. து—வீரஸ்ரீபரிணயமா
 ன மணக்கோலத்தொடே த(உ)ர்ஸநீயமான ஸௌகுமார்யாதிஸ
 யத்தையுடையவரை. து—ரிஷிகளுக்குப்பண்ணின ப்ரதிஜ்ஞை
 கடலோசையாகாதபடி அது செய்து தலைக்கட்டுகையாலே பூர்ண
 மனோரதரானவரை. ஸத்ருஹநூரூ—ரத்நக(வ)சிதமானபொ
 ன்னரிமாலையோலே ஸத்ருஹரவ்ராதவ்ரணங்கிதமான திவ்யமங்க
 ளவிக்ரஹத்தையுடையவராயுள்ளவரை. உஜ்ஜீ—ஆதபாபிபூ(வி
 ஹு)தருடைய ஸீதளதடாகப்ரவேஸம்போலே ராக்ஷஸநிகராபி
 பூதமான திருமேனியைத் தன் பூர்ணகடாக்ஷமாகிற ஹிமஜலத்
 தாலே வழிய வார்த்து. ஸத்ருஹநூரூ’ என்றது ப்ரதிபக்ஷநிர
 ஸநத்தால் வந்த புகருடைமை. ஸர்வபூ(ஹு)தஸுஹ்ருத்தான ஸ
 ர்வேஸ்வரனுக்கு ப்ரதிபக்ஷமுண்டோவென்னில், ஜோநீகாவதெ

வ' 'ஃ வானா ஹி' பத்தர்' இத்பாதிப்ரக்ரிசையயாலே ஆஸ்ரித
 விரோதிகளே தனக்கு விரோதிகளாமித்தனையிதே. ஃஹஷ்டீபுணாம்
 ஸுவாவஹ்டு—யுத்தாரம்பம் தொடங்கி 'கிம் ஹிஷ்டீ' என்று
 வயிறு பிடித்து துக்கிதராயிருந்த மஹர்ஷிகளுடைய பயம் தீர
 ஸத்ருக்களைக் கட்டடங்கக் கொன்றுவிட்டு அவர்களுக்கு ஸுகா
 வஹராயுள்ளவரை. ஃஹஷ்டீபுணாம் ஸுவாவஹ்டு—தம்முடைய
 போஷ்யகுடும்பத்துக்கு ஸுகத்தைப்பண்ணி, தம்முடைய ஸத்
 தைக்கு ஆபாதகமானவரை, வஹ்ருவ—மாலையும் மணமும்போ
 லே அத்யந்தஸுகுமாரமான விக்ரஹத்தையும் ஸ்வபாவத்தையு
 முடையவராயிருக்கிற பெருமாள், கடி(ரி)நமான கா(மா)த்ரங்களை
 யும் ஸ்வபாவங்களையுமுடைய முரட்டுராக்ஷஸரோடேயுத்தம் ப்ரா
 ரம்பித்தபோதே தொடங்கி ப்ரேமாதிஸ்யத்தாலே ஸத்தை மாண்
 டி கிடந்த பிராட்டி, திருமேனியிலே ஒரு திங்கின்றியிலேநின்ற
 பெருமானைக் கண்டு ஸத்தை பெற்றாளென்கிறது. ஹ்ருஷ்டா—தர்மி
 யுண்டானால் தர்மம் பிறக்கக் கடவதிறே. ராமஸௌந்தர்யத்தை
 முழுக்கக் கண்டு திருவுள்ளத்தில் பிறந்த களிப்புப் புறவெள்ளமி
 ட்டபடி. வெவெஷ்டீ—ஐயர் வயிற்றிலே பிறந்திலேனாகில் நமக்
 கு இந்தப் பேறில்லையிறே. வெவெஷ்டீ—இக்குடியில் பிறந்திலே
 னாகில் பெருமாள் என்னைக் கைப்பிடியாரே. வெவெஷ்டீ—இந்நி
 லத்தில் பிறந்திலேனாகில் எனக்கு இவ்வில்லோட்டை ஸௌப்ராத்
 ரம்(ஸௌ ஹ்ருத்) கிடையாதே; அவ்வில்லோட்டை ஸௌப்ரா
 த்ரம் இல்லையாகில் வீர்யஸூல்கமான இவ்வாகாரம் கூடாதே.
 • வெவெஷ்டீ—தனுர்பங்கி(ப நுஹ்)மாத்ரத்திலே என்னையும்
 தம்முடைய வம்ஸத்தையும் பெருமாளுக்கு அடிமையாக எழுதிக்
 கொடுத்த ஐயர், இற்றை நாளை ஆகாரம் கண்டால் என்படுகிறா
 ரோ. வெவெஷ்டீ—'ஃஸாம் ஹ்ருஷ்டீவிதாவஹாரிணஸு' எ
 ன்கிறபடியே ஸர்வலோகாகர்ஷகமான இந்நிலையை ஐயரை ஒழிய
 நான் காண்பதே என்று பித்ருஸ்ப்ருதி பண்ணுகிறான். ஹ்ருஷ்டா
 ஸு—பாணிக்ரஹணலேனே தொடங்கி பதித்வந்திபத்தி பண்
 ணிப் போந்தேன்; இப்போதிறே தாத்வர்த்தம் (யாக்ஷ்ய—)ஜீவி

தத்து. வாரிஷவஜை—ஸவஜை—ஆலிங்கனம் பண்ணினான்; வாரிஷவஜை—பூர்ணமாகத்தழுவினான். வாரிஷவஜை—பார்யாப்தமாகத்தழுவினான். வாரிஷவஜை—திருமேனியில் தழும்பு மாறு மளவும் தழுவினான். வாரிஷவஜை—ஸரவ்ரணங்களால் வந்த தழும்பு மாறுமளவும் திருமுலைத்தடத்தாலே வேது கொண்டாள். தான் கைகண்ட மருந்திறே ஸரவ்ரணங்களுக்கு ஆலிங்கனம். ஒளஷதமாமிடத்தில் ஐந்துடன் ஐந்துரோடு வாசியில்லையே. அந்த ரங்கர் உள்ளூற எய்த புண்ணுக்கு மருந்தான இது தோல்புரையே எய்தபுண்ணுக்கும் மருந்தாகச் சொல்லவேணுமோ என்றிருந்தாள். ஒரு கொடியாகில் ஒரு கொள்கொம்பைத் தழுவியல்லது நில்லாதிறே. வாரிஷவஜை—நித்யஸம்யோகஸ்திதிருபமான ப(ஹ)ர்த்துத்வாகாரம் ஒரு கொள்கொம்புக்கு உண்டானால் ததாதார (தஜாயார) மாகப் படர்ந்து அததை முடி அக்கொள்கொம்பைச் சிரப்பித்துக் கொண்டாலல்லது கொடிக்கு ஸ்வரூபமில்லையிறே. ஹதாராம் வாரிஷவஜை—‘ஹதாராவயவெய்யே ஹாயாயாரிவலிதிரிஷ்யதெ | சவயயே டு-ஊம் வஜீ கௌபதெ ந விநா டு-ஊ’ என்னுமாபோலே.

‘தழு’ என்கிற பதம் பெருமாளுடைய ஸர்வாதா (பா) ரத்வத்
தைக் காட்டுகிறது. ‘ஹ்ருஷ்டா’ என்கிற பதத்தாலே பெருமாளுடைய
ஆகாரங்களையெல்லாம் நேராகக்காணவல்லாள் பிராட்டி என்கிற
து. ‘ஸு து-ஹ்ருஷ்டாரம் ஶ்ரீஹ்ருஷ்டணாம் ஸு-வாவஹ்ரு’ என்கிறவ்
ற்றால் தன்னோடு குடல்துடக்குண்டான சேதநர்க்கு அநிஷ்டநிஷ்
ருத்தியும் இஷ்டப்ராப்தியும் பண்ணினபோதல்லது அவரைக் கா
ணக் கண்ணில்லை என்கிறது. ‘வஹ்ருவ’ என்கிறவித்தால் அவ
ரைக் கண்டு ஸத்ததை பெற்றாளென்கிறது. ‘ஹ்ருஷ்டா’ என்கிற பத
த்தாலே தர்மி உண்டானவாறே தர்மம் குடிபுகுந்தென்கிறது.
‘ரெவெஷ்ஹீ’ என்ற பதத்தாலே ஹேதுபூதர்பக்கல் உபகாரஸம்
ருதி சொல்லுகிறது. ‘வத்யோரஸு’ என்று. ‘வி து-ஹ்ருஷ்டா-ஹ்ருஷ்டா-
ஶ்ரீ தா’ என்று புத்தரகூணத்தில் உகப்பாலே புருஷகாரத்வம் சொ
ல்லுகிறது. ‘வரீஷ்ஹ்ருஷ்டா’ என்று ஆஸ்ரிதரகூணத்தால் வந்த

உகப்புக்குப் போக்குவீடு ஆலிங்கனமாய், அதுதான் பரமப்ரயோ
ஜநமென்கிறது. இத்தால் வீரபத்நி அகப்பட்ட வீரக்கோலம்
சொல்லிற்று.

௩௫ (தி-வாய். 3. 5. 4) துஷ்டா—ப்ரணயதா(யா)ரை
யில் ரஸிகத்வமேயாயிற்று முன்பு கண்டு போந்தது; அந்த போக
(வொம) த்துக்கு விரோதிகளானவற்றைப் போக்கவல்லர் என்று
கண்டது இன்றாயிற்று. வேட்டைக்குப் போனால் இன்ன துஷ்ட
ம்ருக(பும)த்தைக் கொன்றார். இன்ன ராக்ஷஸனைக் கொன்றார் எ
ன்று கூடப் போனவர்கள் சொல்லக் கேட்குமத்தனை முன்பு; அ
வ்வளவன்றிக்கே கண்ணுலே கண்டது இன்றாயிற்று. ஸ்ரீதாஹ
னார்டு—தம் திருமேனியில் ஒரு வாட்டம் வராமே எதிரிகளே
நோவுபடுமபடியாக, அம்போடே வெட்டோடே போகாமே எதி
ரிகளை முதலற மாய்த்து வந்தவரை. உஹஷீ—புணா ஸுபாவ
ஹு—பா(வா)ர்யைபக்கல் முகம் பெருகைக்கு ப்ரணயை எடுத்
துக்கொண்டு போவாரைப்போலே ரிஷிகளுக்கு விரோதிகளான
ராக்ஷஸர்களைக் கொன்று, பிராட்டியை அணைக்கைக்கு அது பச்
சையாக வந்தார். வஹு—ராக்ஷஸருடைய க்ரௌர்யத்தையும்
பெருமாள் ஸௌகுமார்யத்தையும் அதுஸந்தித்து, 'என்புகருகிற
தோ' என்று, 'ஸத்தையிலே' என்னும்படியிருந்தவள் வெற்றியோ
டே கண்டு உள்ளானாள். ஹுஷ்டா—தர்மியுண்டானால் தர்மங்க
ளும் உண்டாமிதே. வெஷெஹீ—வீரவாசி அறியுங்குடியில் பி
றந்தவளென்னுதல்; அன்றிக்கே ஒரு வில்லை முறிக்க என்னைக்
கொடுத்த எங்கள் ஐயர் தனியே நின்று பதினாலாயிரம் ராக்ஷஸ
ரைக் கொன்ற வீரவாசியைக் கண்டாராகில் என்படுவோர் என்று
அவரை நினைத்தாளாகவுமாம். ஹதா—தாரா விதிகு
தாரி போலே, 'ஐயர் நீர்வார்த்துக் கொடுத்தவர்' என்று விரும்
பிப் போந்தாள் முன்பு; இப்போதாயிற்று ஆண்டிள்ளை என்று
அணைத்தது- 'வரிபா வாராஷவிதாஹு' என்றவளிறே. வரி
ஷஷஜெ—யுத்தவடுவுள்ளவிடமெங்கும் திருமுலைத்தடத்தாலே
வேதுகொண்டாள்.

அரும்—‘தம்’ என்றதுக்கு—பாவம் ப்ரணயேத்யாதி. தச்சப்தம் ‘ராமஸ் து ஸீதயா ஸார்த்தம்’ இத்யாதிகளில் உக்தமான ஆகாரபராமர்ஸீத்யபிப்ராய: . இப்போது ஸத்ருஹந்தாவாகக் கண்டாளாகையாலே முன்பு ஆகாராத்ரம் கண்டிருப்பனென்னுமிடம் ஸித்தமிறே. ‘த்ருஷ்ட்வா’ என்றதுக்கு பாவம்—வேட்டைக்கிட்யாதி. பச்சை = உபஹாரம். வெற்றி = ஜயம். தர்மீத்யாதி—‘ஹ்ருஷ்டா ச பபூவ’ என்று இவர்க்கு விவக்ஷிதம். விதேஹரா ஜகுவோத்பவாத் வா ததாநீம் விதேஹராஜஸ்மரணயோகாத் வா வைதே தஹீதி ப்ரயுக்தவான் வால்மீகிரிதி பாவ: . வேதுகொண்டாள் = காய்ச்சியொத்தினாள். ‘ஸீதகாலே பவத்யுஷ்ணம் உஷ்ணகாலேதிஸீதளம். கூபோதகம் வடச்சாயா நாரீஞ்சயுகம் ததா’ என்னக் கடவதிறே.

௩௩. (தி-வாய். 6. 10. 4) தம் ஹ்ருஷ்டா—வெறும்புறத்திலே ஆலத்திவழிக்கவேண்டும்படியான அழகையுடையவரை, எதிரிகளைவென்ற வீரக்கோலத்தோடே கண்டாள். ஸத்ருஹ்நாஸு—தம் திருமேனியிலே ஒருவாட்டம் வாராமே, அவர்களைக் குற்றையி ராக்கிவிடுவதும் செய்யாதே, துண்டித்து அடுக்கினவரை. முன்பு திருவபோத்பையிலிருந்த நாள், இவர்வேட்டைக்கு போனவிடத்தே இன்னபடியுமின்னபடியும் பொருதார் இன்னபுலியைக்குத்தினார் இன்ன ஸிம்மத்தைக் குத்தினார் என்றப்போலே பந்துக்கள் சொல்லக்கேட்குமத்தனையிறே. இங்கு பூசலுக்குப் புகுகிறபோதே பிடித்து மேலுள்ள வ்பாபாரங்களுடங்கலும் கண்டாள். ஹ்ருஷ்டா ஸாவாஹஸு—ரிஷிகளுடையவிரோதிகளைப் போக்கி அவர்களுக்குக் குடியிருப்புப் பண்ணிக்கொடுத்தவரை. தங்கள் தபோபலத்தாலே வெல்லலாயிருக்க, தங்கள் பர(ஹ)த்தைப் பெருமாள் தலையிலே பொகட்டு முறையுணர்ந்துகொண்டிருக்குமவர்களுக்கு. ‘ஹ்ருஷ்டா தாஸுவொபநாஃ’ தந்தாம் கைம்முதலழிய மாறாதேயிருக்குமவர்கள். தபோத(ய)ந்ராயிருக்கச் செய்தே கர்ப்பபூதராயிருப்பார்கள் தந்தாமுக்கென்ன இப்பற்றி உண்டாயிருக்கச்செய்தே; கர்ப்பாவஸ்தையில் ஜநநி அறிந்து ரக்ஷிக்குமத்தனையிறே. அப்படியே அவனை அறிந்து ரக்ஷிக்கவிருக்குமவர்கள். அதுகூலரக்ஷணமும் ப்ரதிகூலநிரஸநமும் இவனுக்கு ப்ரியமாகச் செய்யுமவையிறே. ஸ்வஹுவ—பதினாலாயிரப் பூரட்டு ரக்ஷஸரோடே தனியே நின்று பொருகிற வித்தைக் கண்டஞ்சி ‘இதென்னாய் விளையுமோ,

என்று ஸத்தை அழிந்துகிடந்தாள்; இப்போதுள்ளானாள். 'ஹிஸ்தாயாடி'. ஹிஷ்டா—ஸத்தை உண்டானால் உண்டாமதீவுமுண்டாயிற்று. வெவெஷீ—உபாத்யாயர்கள் பெண்பிள்ளைகளுக்குச் செவியேற்றாலே ஒத்துப் போயிருக்குமாபோலே, வீரவாசியநியங்குடியிலே பிறந்தவளிறே. ஒரு வில்லு முறித்தவிதுக்கு உகந்து எண்ணக்கொடுத்த எங்கனையர், பதினாலாயிரம் பேரைத் தனியே நின்று முடித்தவித்தைக்கண்டாலென்புகிறார் தான். ஹத்யாடி—முன்பு இவர் ஸுகுமாரராகையாலே 'குழை சரக்கு' என்றும் 'ஐயர் நம்மை இவர்க்கு நீர்வார்த்துக்கொடுக்கையாலே நாம் இவர்க்கு ஸேஷம்' என்றும் அணைத்தாள்த்தனை. ஆண்பிள்ளை என்று அணைத்தது இப்போது. வரிஷஸுஷை—ராவணஸமராய், அவன் மதித்த வீரத்தையுடையாயிருப்பார் பதினாலாயிரம் பேரும் விட்ட அம்புகளடங்கலுமிவர்மேலேபட்டு, கண்டவிடமெல்லாம் யுத்தவடுவாயிறே திருமேனி கிடக்கிறது. அவ்வோவிடங்கள்தோறும் திருமுலைத்தடத்தாலே வேதுகொண்டாள்.

அரும்—தம்ஸுதருஹந்தாரம் த்ருஷ்ட்வா என்கிற பதங்களுக்கு அர்த்தம்—
வெரும்புறத்திலே யித்யாதி. 'தம்' என்ற ப்ரவித்தியாலே ஸ்வாபாவிகமான
அழகைச் சொல்லுகிறது. 'ரிஷீணம்' என்றதுக்கு பாவம்—தங்களித்யாதி.
அதாவது—ரிஷி தர்ஸனே (ஃஷி டிஸ்டென்டு) என்று ஈஸ்வரனே ரக்ஷ
கன் நாம் ரக்ஷயரென்கிற ஞானத்தையுடையவர்களென்றபடி. அப்படி அவ
னிடத்தில் ந்யஸ்தபரரோ என்ன—கர்ப்பபூதா இத்யாதி. வீவரணம்—தந்
தாமுக்கென்னவித்யாதி. இயற்றி=யத்நம். குழைசரக்கு=ரக்ஷயவஸ்து.
பரிஷஸ்வஜே என்றதுக்கு பரித: ஸஸ்வஜே என்றாக்கி, எங்கும் கட்டிக்
கொள்ளுகைக்கு ஹேது அருளிச் செய்கிறார்—ராவணஸம்ராயித்யாதி.

13. तौ वनानि गिरींश्चैव सरितश्च सरांसि च ।

निखिलेन विचिन्वानौ सीतां दशरथात्मजौ ॥ 61-21-

தெள வநாநி நிஸ்_௨ஸெவ ஸநிதஸ் ஸநா_௨வலி உ ।
 நிவெ_௨வந விவிநா_௨வெள வீதா_௨ம் உ_௨ஸநயாதஜிள ॥

ப—ரை. தெள ஐஸ்ரயாதுஜேன = அந்த தசரதபுத்ரர்களர்
 ன ராபலக்ஷ்மணர்கள், லீ தாழ் = ஸீதையைக் குறித்து, வநா
 மி = காடுகளையும், மிரீநுவ வனவ = மலைகளையும், ஸாரிதஃ வ =
 ஆறுகளையும், ஸாராஸி வ = தடாகங்களையும், நிவிஜெந = மு
 முமையும், விஜிநாநெள = தேடுகிறவர்களாகக் கொண்டு, (தா
 ழு = அந்த ஸீதையை, உ வனவ சுவிஜம துஃ = அடையவேயில்லை.)

நடு. (தி-வாய். 2-1-4) லீ தாழ்—தேடிக்கண்டிலோம்' எ
 ன்று ஆறியிருக்கலாம் விஷயமன்று. ஐஸ்ரயாதுஜேன—தேடப்
 பிறந்தவர்களல்லர்.

அரும்—'நிகிலேந' என்கையாலே கடல் ஆகாசம் உட்படவெங்கும் வி
 ஸ்லேஷ ப்ரயுத்த மயக்கத்தாலே அஸாத்யம் என்றறியாதே தேடத்தொட
 ங்கினார்களென்றபடி. தேடத்யாதி—அயோநிஜத்வத்தால் வந்த வைலக்ஷ
 ண்யத்தையுடையவளாகையாலே ஆறியிருக்கப் போகாதென்றபடி. 'தசா
 தாத்மஜேன' என்று ராஜபுத்ரர்களாகையால் வந்த ஸௌகுமார்யம் சொன்
 னபடி. தேடப்பிறந்தவர்களல்லரென்பது—'மஹதா தபஸா ராம மஹதா
 சாபி கர்மண' ராஜ்ஞா தசரதேந த்வம் ஸ்தொடம்ருதமிஹாமரை:' என்றத்
 தைப் பற்றி.

14. அசிம்மயா சாப்தமுதாரஸீலா சிலாதலே பூர்வமுபவிஷ்டா ।

காந்தஸிமதா லக்ஷ்மண ஜாதஹாஸா த்வாமாஹ சிதா பஹுவாக்யஜாதம் ॥

சுவிநயா ஸாயபுஜாரஸீலா ஸிவாதயெ வநுவபுஜ
 லொவலிஷ்டா । காணுவிதா வக்ஷண ஜாதஹாஸா
 க்வாரிஹ லீ தா வஹு வாக்யஜாதம் ॥ 63-12.

ப—ரை. வக்ஷண = ஏ லக்ஷ்மண, உஜாரஸீலா = கம்பீர
 மான ஸ்வபாவமுடையவனும், காணுவிதா = அழகிய புன்சிரிப்
 புள்ளவளுமான, லீ தா = ஸீதையானவள், வநுவபுஜ = முன், 3
 யா ஸாயபுஜ = என்னோடுகூட, சுவிநு = இந்த, ஸிவாதயெ =
 கற்பாறையில், உலொவலிஷ்டா = நெருங்கி உட்கார்ந்து கொண்
 டவளாய், ஜாதஹாஸா (ஸதீ) = பரிஹாஸச் சிரிப்பு உண்டான
 வளாய், க்வாஜு = உன்னை, (உன்னோடு) வாக்யஜாதம் = அனேகவா
 ர்த்தைகளை, வஹு = பலவிதமாக, சூஹ = சொன்னாள்.

பெ—வ்யா. (பெரிய திருமொழி. 2. 7. 7.) முன்பு தா
மும் பிராட்டியுமாய் ஜலக்ரீடாதிகள் பண்ணி ஸரஸமாகப் பரிமா
றிற்றோரிடத்திலே, பிராட்டியைப் பிரிந்து தாமும் இளையபெருமா
ளுமாய்த் தேடிக்கொண்டு வாரா நிற்கச்செய்தே அவ்விடத்தைக்
கண்டு இளையபெருமானைப் பார்த்தருளிச்செய்கிறார்—கவலிநு—
இப்படி வெறுந் தரையாயிருக்கிற விடத்திலே காண் அன்று நாம்
எடுப்பு எடுத்தது. 3யா ஸாயுட்ய—ப்ரணயதா(யா)ரையில் தம்
மைத் தாம் சால மதித்திறேயிருப்பது, நாமும் கூடக் காணவந்த
சோழரோபாதியாகக் கடக்க நிற்கும்படி அவருடைய அளவுடை
மையும் விதத்த(விஷய)மாகப் பரிமாறினபடியும் காண். உதார
ஸீலா—படைவீட்டிலிருந்த நாள் மாமனார் மாமியார்க்குக் கூசிச்
சிறிது படிவிடுவாரோபாதி அளவுப்படவாயிற்று போகம் செல்லு
வது; இப்போது அவ்வளவன்றிக்கே ஏகாந்தஸ்தலமாகையாலே
தன்னை முற்றாட்டாக ஸர்வஸ்வதானம் பண்ணிக்கொண்டிருந்தா
ளாயிற்று. ஸீலாதயெ வஹுபு—ஜலக்ரீடை பண்ணுகிறதோ
ரிடத்திலே சிலாதலமாய், இளைத்தவிடத்திலே அதிலே ஏறுவதா
கப் பெருமாள் முற்கோலிக் கணிசிக்க, ‘வெ. கூழி தஜ்ஜாஸு
கொஸுலா’ என்கிற அதிலேயும் ஒரு ஸம்பந்தமுண்டிறே இவ
ருக்கு; அதை இவருடைய இங்கிதாதிகளைக் கொண்டறிந்து இ
வரை இளைப்பிக்க வேணுமென்று பார்த்து, பெருமானேறுவதா
கக் கணிசித்த துறையை அடைத்துக் கொண்டிருந்தாள். உவொ
வலிஷா—அப்படியாயிருக்குமிதே என்கும். கானுலிதா—வெ
றும்புறத்திலே தானே துவக்கவல்லவள்; முறுவலைச் சேர்த்தாற்
போலேயாயிற்று முகந்தானிருப்பது. அதுக்கு மேலே அப்போ
து பிறந்த வெற்றியாலே ஜாதஹாஸையானாயிற்று. க்வாரோஹ—
இதுக்கு முன்பு துடங்கின் கார்யத்தில் தலைக்கட்டாதே மீளும்
தில்லையிறே பெருமாள்; இதொன்றும் தலைக்கட்டப் பெற்றதில்லை;
அத்தாலே லஜ்ஜித்துக் கவிழ்த்தலையிட்டார் பெருமாள். அவரை
விடா, இவரைப் போய்ப்பொலிய சொல்லிக்கொண்டாடும் இளைய
பெருமாள்முகத்தைப் பார்த்தாள்; ‘பாரீரோ தம்பியீர், நீங்கள்

நினைத்ததெல்லாம் தலைக்கட்டினிகோளிதே. நீங்கள் வல்லவலிய ஆண்பிள்ளைகள். நாங்கள் பெண் பெண்கள். நீங்கள் வேட்டைக்கும் வீணைக்கும் போய் வ்யாபரிக்குமவர்கள். நாங்கள் வீடுவிட்டுப் புறப்பட்டறியோம். உங்களுக்கு நினைத்தவகைகளெல்லாம் தலைக்கட்டலாமிதே. உங்கள் தமையனார் வென்றாரிதே' என்று பஹுமுக(வஹுமீவ)மாகக்கொண்டு வார்த்தை அருளிச்செய்தாளாயிற்று.

அநம்—எடுப்பு = நிக்ஷபம். அஸ்மச் சப்த தாத்பர்யம் அருளிச்செய்து, த்ருதீயை அப்ரதானேயாய், ஜலக்ரீடா ரஸாதுபவத்திலிருக்கும் ப்ரதா(யா)ந்யத்தை அருளிச் செய்கிறார்—நாமுமித்யாதி. காண்வந்த சோழ ரோபாதி = மல்லயுத்தம் பார்க்க வந்த சோழராஜாக்களோபாதியென்றபடி. உப உப என்கிற த்வி(ஐ)ருக்தியர்லே, ஸமீபத்தில் துறை துறைதோறுமிருந்தாளென்று விவக்ஷித்து அருளிச்செய்கிறார்—அத்தையித்யாதி. 'ஜாத ஹாஸா' என்று கதா(உ)சித் ஹாஸம்போலன்றிக்கே, 'காந்தஸமிதா' என்று சொன்ன துக்குத் தாத்பர்யமருளிச்செய்கிறார்—வெறுமித்யாதி. ப்ரண்யதாரையில் பெருமானோடு வார்த்தை சொல்ல ப்ரஸக்தி உண்டாயிருக்க, இனையபெருமானோடு வார்த்தை அருளிச்செய்கைக்குக் கருத்தருளிச்செய்கிறார்—இதுக்கு முன்பித்யாதி. வாக்ய ஜாதந்தானென்னென்ன —பாரீ ரோ இத்யாதி.

15. पुरेय मे चारुदतीमनिन्दितां दिशन्ति सीतां यदि नाद्य मैथिलीम्।
सदेवगन्धर्वमनुष्यपन्नगं जगत्सशैलं परिवर्तयाम्यहम् ॥ 64-76

வுரெவ ரெ வாராஹதீர்திநிதாஹிஸாணி லீதாஹிநாடி
ரெயிரிவீழ் | ஸரெவமநுஷபந்நக ஜகத்ஸசைலம் பரிவர்தயாம்யஹம்
வரிவக்யாபரிஹம் ||

ப.—ரை. வாராஹதீழ் = அழகிய பற்களையுடையவளும், சுமிநிதாஹி = குற்றமற்றவளும், ரெயிரிவீழ் = ஜநகமஹாராஜரின் புத்ரியுமாகிய, லீதாஹி = ஸீதையை, சுடி = இப்போது, ரெ = என்பொருட்டு, வாராஹவ = முன்போல, ந ஹிஸாணி யடி = கொடுக்கமாட்டார்களேயாகில், சுஹம் = நான், ஸரெவமநுஷபந்நக ஷபவஹம் = தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், மனிதர்கள், ஸர்ப்பங்கள்

ள், ஆகிய இவர்களோடு கூடியதும், ஸஸௌயு = மலைகளோடு கூடியதுமான, ஜமக் = உலகத்தை, வரீவத்யூயாரீ = அழித்துவிடுகிறேன், அல்லது மாற்றிவிடுகிறேன்.

பெ.—வ்யா. (பெரியதிருமொழி. 3. I. 7.) வுரௌவ ரெ வாரூஉதீழ்—மாயாம்ருகத்தின் பின்னே போவதுக்கு முன்பு 'இம்மாணப் பிடித்துத் தரவேணும்' என்ற முறவலோடே கொடுவந்து காட்டிற்றிலர்களாகில். சுநிநி தாழ்—அவனைப்பெறுமையாலே ஜுகது(மஹ)பஸம்ஹாரம் பண்ணினாரென்றால், அவளுக்காக இது செய்தவிடம் தப்பச்செய்தார் என்னவல்லாருமுண்டோ. 'யுகூதிதெய்வ ரெகி' என்னுமித்தனையாகாதே, பிராட்டியை உள்ளபடியெல்லாமறியாத எனக்கும் இருந்தபடி இது. இனி இவளை உள்ளபடி அறிவார் என் நினைந்திருப்பார்களோ.

16. राज्यांशो वने वासः सीता नष्टा हतो द्विजः ।

ईदृशीयं ममारुक्ष्मीनिर्दहेदपि पावकम् ॥ 67—25.

ராஜ்யாஸ்தீ ஸௌ வநெ வாஸஃ லீதா நஷ்டா ஹதௌ திஜஃ
ஈரூஉஸீயம் ரோகூக்ஷ்மிநிஹேதபி பாவகஸு ॥

ப.—ரை. ராஜ்யாஸு = ராஜ்யத்தினின்றும், ஸௌ = நழுவுதல்; வநெ = காட்டில், வாஸஃ = இருப்பு; லீதா = ஸீதை, நஷ்டா = காணப்படவில்லை; திஜஃ = ஜடாபுபக்ஷி, ஹதஃ = கொல்லப்பட்டது; ஈரூஉஸீ = இவ்விதமுள்ள, ரே = என்னுடைய, உய்யு = இந்த, சுக்ஷ்மீ = துர்ப்பாக்கிய நிலைமை, பாவகஸி = அக்ரீயைக்கூட, நிஹேதஃ = கொளுத்திவிடும்.

நடு. (தி. வாய் 4-9-1) இவர்கள் படுகிற க்லேஸத்தைக்கண்டு தன் க்ருபையாலே அவனெடுக்கக் கைநீட்டினவிடத்திலே படுகிறபாடிதே இது. திருவபிஷேகம் பண்ண நாளிட்டவாதே, 'ராஜ்யமெனக்கு வேணும்' என்றார்கள் சிலர். அத்தை இழந்தால் படைவீட்டிலேயிருக்கப் பெற்றதாகிலுமாயிதே. என்மகன் ராஜ்

யம் பண்ணவேண்டா, பிசுஷ்ப் புக்காகிலும் என் கண்வட்டத்திலே இருக்கவமையும்' என்றாளிறே ஸ்ரீகௌஸல்யையார். வீதா நஷ்டா—'பிராட்டியும் தாமுமாய் ஏகாந்தமாக புஜிக்கலாம்' என்று போர, இருவரும் இரண்டிடத்திலேயாம்படியாய் விழுந்தது. ஹதொஜிஜி—பிராட்டிக்குத் தனியிடத்திலே உதவப் புக்க பெரிய உடையாரையுமிழந்தது. ராஜ்யநாஸொழ வசஷ்டி, வந வாஸொ ஶஹாடியம்' என்றும் சொல்லிப் போந்தவற்றை இப்போது அநர்த்தமாகச் சொல்லுகிறதென்னென்னில்—, ஆஸ்ரித ஸம்ஸ் லேஷத்துக்கும், ரிஷிகளே எடுக்கைக்கும்' என்றிறே போந்தது, அத்தோடே விரோதிகையாலே சொல்லுகிறார். பிராட்டியைப் பிரிகையாலும் பெரிய வுடையாரிழவு பலிக்கையாலும், இவற்றுக்கு அடியானவையும் இப்போது அநர்த்தமாகத் தோற்றுகையாலே சொல்லுகிறார். இவ்விரண்டாலும் வரும் துக்கங்களையடைய நினைக்கிறது. நிஷ்டஹாஷி வாவசு—பிரியாத இளைய பெருமானையும் பிரிக்கவும் வற்றையிறே இருப்பது.

அரும்—'ராஜ்யாத் ப்ரம்ஸா : , வநே வாஸா:' என்ற பதத்வயத்துக்கும் வாஸனை—திருவபிஷேகமித்யாதி வாக்யத்வயத்தாலே. 'வநே வாஸா:' என்கிறத்தோடே 'வீதா நஷ்டா' என்ற பதத்துக்கு வாஸனை—பிராட்டியுமித்யாதி. நஷ்டா—'ணஸ அதர்ஸநே' அத்ருஷ்டையானொன்றபடி. 'ஹதோத்விஜ : ' என்றதுக்கு வாஸனை—பிராட்டிக்கிட்யாதி. பெரியவுடையார்=ஸ்ரீஜடாயுமஹாராஜர். தடஸ்த்த ஸங்கையைப் பரிஹரிக்கிறார்—ராஜ்யநாஸ இத்யாதி. ராஜ்ய ப்ரம்ஸாமும் வநவாஸமும் அன்று ஸகமாகைக்கும் இன்று துக்கமாகைக்கும் ஹேது அருளிச்செய்கிறார்—ஆஸ்ரிதேத்யாதி. ஆஸ்ரிதை=பிராட்டி. 'நிர்தஹேத்' என்றதிலே, அஸம்பாவிதத்தையும் ஸம்பவிப்பிக்குமென்று பலிப்பித்து, அது இன்னதென்கிறார்—பிரியாதவித்யாதி. அதாவது—தாஹகமான அக்நியைச் சுடுமாபோலே விஸ் லேஷிப்பிக்கப் போகாத இளையபெருமானையும் விஸ் லேஷிப்பிக்குமென்றபடி.

ஆரண்யகாண்டம் முற்றிற்று

ஸ்ரீ : ॥

॥ கிஷ்கிந்தாகாண்டம் ॥

1. स तां पुष्करिणीं गत्वा पद्मोत्पलझपाकुलाम् ।

रामः सौमित्रिसहितो विललापाकुलेन्द्रियः ॥ 1—1.

ஸ தாம் வுஷ்ஹரிணீம் மக்ஷா வஜ்ஜோத ஸஸஷாகுமூடா :
ராமஃ ஸௌத்ரிதி ஸஹிதோ விஸுவாவாகுமௌத்ரி யம் ॥

ப.—ரை. ஸம் = அந்த, ராமஃ = ராமன், வஜ்ஜோத ஸஸ
ஷாகுமூடா = தாமரைப் பூக்களும் கருங்குவளைப் பூக்களும் மீன்
களும் நிறைந்த, தாடா = அந்த, வுஷ்ஹரிணீடா = ஸரஸ்ஸை,
ஸௌத்ரிதி ஸஹிதம் = லக்ஷ்மணனோடு கூடியவனாய், மக்ஷா = அ
டைந்து, ஸாகுமௌத்ரி யம் = பொறிகள் கலங்கியவனாயிருந்துகொ
ண்டு, விஸுவாபா = பிரலாபித்தான்.

எடு. (தி-வாய். 9-9-1) ஸம்—பிராட்டியைப் பிரிந்து நடு
வே கபந்தன் கையிலகப்பட்டு நோவுபட்டு நிற்கிற நிலையைச் சொ
ல்லுகிறது. தாடா—இப்பிரிவும் ஆற்றாமையும் இல்லாதாரையும் அ
ழிக்கவற்றாய்த்து. வுஷ்ஹரிணீடா—பரப்பு மாறப் பூத்த பொய்
கைகளும் சோலைகளுமாய். ஜலக்ரீடைக்கு யோக்யமான தேசமா
ய்த்து, பிரிந்து தனியிருப்பார்க்குக் கண்கொண்டு காணப்போகா
து. மக்ஷா—நினைவின்றிக்கே யிருக்கச் செய்தே, ம்ருத்யுவினு
டைய ஆஸ்யத்திற் புகுவாரைப்போல வந்துகிட்டிக்கொடுகின்றார்.
ம்ருத்யுவாகிற புடைதானேதென்றால், வஜ்ஜோத ஸஸஷாகுமூடா—
முகத்துக்கும் கண்ணுக்கும் போவியானவற்றை உடைத்தாரி
ருந்தது. ‘உயர்தாமரை செங்கழுநீர் மாதர்கள் வாண்முகமும்
கண்ணுமேந்தும்’ என்னக்கடவதிறே. ராமஃ—பிறர்கூப்பீடு தவி
ர்த்துப் போந்தவராய்த்து. ஸௌத்ரிதி ஸஹிதம்—‘ராமகூடியனோடு
ண’ என்று ஏதேனுமளவிலும் கூட நின்று நோக்கிக்கொண்டு

போந்தவரும் முன்னாக; ஆறு இழியுமவன்தெப்பம் முன்னாக இழியுமாபோலே. விவராவாகுமெந்நி யம்— அநேகலக்ஷணங்க ளோடேயாய்த்துக் கூப்பிட்டது.

அரும்—பிறர்கூப்பீடித்யாதிக்கு ‘ரமயதீதிராம:’ என்று கருத்து. ‘ஆகுலேந்தரிய:’ என்றதுக்கு அர்த்தம்—அனேகலக்ஷணங்களோடேஎன்றது.

2. मयूरस्य वने नूनं रक्षसा न हता प्रिया ।

तस्मान्मृत्यति रम्येषु वनेषु सह कान्तया ॥ 1—40.

மயூரஸ்ய வனெந நஹம் ரக்ஷஸா ந ஹுதா பிரியா ।
தஸ்தாஹ ப்ரத்யகி ரமேஷு வனேஷு ஸஹ கான்தயா ॥

ப—ரை. வனெ = காட்டில், மயூரஸ்ய = மயிலின், பிரியா = ப்ரியையான ஸ்த்ரீ, ரக்ஷஸா = ராக்ஷஸனால் (ராவணனால்) ந ஹுதா = அபஹரிக்கப்படவில்லை. நஹம் = திண்ணம். தஸ்தா = ஆகையால், ரமேஷு = அழகிய, வனேஷு = காடுகளில், கான்தயா ஸஹ = ஸ்த்ரீயோடுகூடி, ப்ரத்யகி = ஆடுகிறது.

பெ—வ்யா. (பெரிய திருமொழி. 3. 6. I.) இந்த மயில்களிருந்தவிடதில் வந்திலனோ அப்பையல் என்கிறார். இருவராயிருப்பாரெல்லாரையும் தனியாக்கினுனென்றேயாயிற்று இருப்பது.

நாடு. (திவாய். 10. 3. 1) மயூரஸ்ய—இருவராயிருப்பாரெல்லாரையும் பிரித்தானென்றேயிருக்கிறார். மயிலினுடைய பெண்டாட்டியை ராவணன் கொண்டுபோய்த்திலனோ! வனெ—திருவயோத்தியிலே வந்து பிரித்தானல்லனே, போக(வொழ)த்துக்கு வகாந்தமான காட்டிலேயிறே. ரக்ஷஸா ந ஹுதா பிரியா—நீர்மைகேடான அப்படுகுலைக்காரனால் பிரிக்கப்படாததிது ஒன்று மேயாகாதே.

3. पद्मकेसरसंसृष्टो वृक्षान्तरविनिस्तृतः ।

निश्वास इव सीताया वाति वायुर्मनोहरः ॥ 1—71.

வடிகெலுரஸம்ஸ்யுஷ்டா வுக்ஷானாவிநிஸ்யுதம் ।
நிஸூஸ உவ லீதாயா வாகிவாயுபூநொஹரம் ॥

ப—ரை. வடிகெலுரஸம்ஸ்யுஷ்டம் = தாமரைப்பூக்களின் தாதுகளோடு சேர்ந்ததும், வுக்ஷானாவிநிஸ்யுதம் = மரங்களின் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டதும், லீதாயாம் நிஸூஸம் உவ = ஸீதையின் மூச்சுக்காற்றைப்போல, பூநொஹரம் = மனதைக்கவருகின்ற துமான, வாயு = காற்று, வாகி = வீசுகிறது.

பெவ்யா. (பெரிய திருமொழி. 5. 3. 1) தூரலான அம் ஸத்தைக் கழித்து பூத்தன்னிலும் ஸம்ஸர்க்கத்துக்கு (ஸம்ஸம்) மேற்பட ஆழ இழியுமதன்றிக்கேயிருக்கை. வுக்ஷானாவிநிஸ்யுதம்—வெய்யிற்படப்பொறுத செல்வாலே சோலைக்குள்ளிட்டாய்த் து வழி போந்தது.

அரும். பத்மேத்யாதி—‘பத்மஸம்ஸருஷ்ட:’ என்னுதே கேஸரபத்மரயோ கத்தாலும் அதிலும் ‘ஸம்ஸ்ப்ருஷ்ட:’ என்னுதே ஸம்ஸர்க்கமாத்ரம் சொன்னதாலும், பாஹ்யதளஸம்பந்தமின்றிக்கே (வொஹ்யுஷ்டஸம்ஸம்) கேஸரங்களிலும் உள்ளில் தூள்படியும்படி ஸம்பந்தியாதே வந்ததென்று விவகித்தருளிச்செய்கிறார்— தூரலித்யாதி. தூரல்=ரிஜீஷம், அஸாந்மென்றபடி. செல்வாலே=கெல்வத்தாலே.

4. पद्मसौगन्धिकवहं शिवं शौकविनाशनम् ।

धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पम्पोपवनमारुतम् ॥ 1—105

வடிலெளஸிகவஹம் ஸிவம் ஸொகவிநாஸநம் ।
யந்யா லக்ஷண ஸெவனெ வபொபவநமாருதம் ।

ப—ரை. லக்ஷணம் = ஏ லக்ஷ்மண, வடிலெளஸிகவஹம் தாமரைப் பூக்களுடையவும் செங்கழுநீர் பூக்களுடையவும் வாஸனையைக் கொண்டுவருகிறதும், ஸிவம் = மங்களகரமாயும், ஸொகவிநாஸநம் = துக்கத்தை நீக்குவதாயுமிருக்கிற, வபொபவநமாருதம் = பம்பாஸரஸ்ஸின் கரையிலுள்ள பூங்காவுகளினின்றுவரும் காற்றை, யந்யாம் = பாக்கியவான்கள், ஸெவனெ = அதுபவிக்கிறார்கள்.

பெ-வ்யா. (நாச்சியார் திருமொழி. 8. 2.) வடிவெளமநி
கவஹு—கலம்பகஞ்சூடுவாரைப்போலே. ஸரிவடி—இதின் தனை ந
ன்மையுடையாரொருவருமில்லை. இதுக்கு நன்மை என்னென்னில்—
ஸோகவிநாஸநடி—நம்மைசித்தவத(ய)ம்பண்ணுது; சோகம் மறு
வலிடாதபடி பண்ணும்போலேயிராநின்றது. யந்யா—தனமுடை
யராயிருப்பார் கூடாமத்துக்கு அஞ்சார்களிறே, வெவனெ—அ
ஞ்சாமையே யன்றிக்கே, இத்தை அறுபவிக்கைக்கு ஏகாந்தமா
ன ஸ்தலம் தேடாநிற்பார்கள். வஹைவநமோராதடி—‘ஆகரத்
தில்நெருப்பு’ என்னுமாபோலே.

நடு. (தி-வாய். 1, 4. 7) வடிவெளமநிகவஹு—கலம்பக
ம் சூடுவாரைப்போலே, தாமரைபோடை செங்கழுநீரோடைகளி
லே சென்று புக்கு, பூவிலிழியில் அதில் வெக்கைதட்டும், என்று
மேலெழின்று அரிமிதியான பரிமளத்தைக்கொய்துகொண்டுவா
ராநின்றது. ஸரிவடி—கலப்பற்றுப்பசுந்தென்றலாயிராநின்றது. அ
தாவது—புறம்பே சிலர்க்கு உடம்புகொடுத்துச் சுணங்கழியாதே
தாய்த்தலைத்தென்றலாயிருக்கை. ஸோகவிநாஸநடி—நம்மை இ
னி ப்ராணனோடே வைத்து நலியாதுபோலே இருந்தது. யந்யா—
காற்று வாரா நின்றதென்றால், ஏகாந்தஸ்தலம் தேடிப்படுக்கை படு
க்கிறவர்களும் சிலரே. வஹைவநமோராதடி—இது எப்போதோ வரு
வதென்றிருப்பார்கள். வஹைவநமோராதடி—‘ஆகரத்தில் நெ
ருப்பு’ என்னுமாபோலே.

அரும். ஸௌகந்திகம்—செங்கழுநீர். கலம்பகம்—நாநாபுஷ்பங்கள்தொ
டுத்த நாநாவர்ணமலை. ‘அரிமிதியான’ என்றது சாடு. அரியாலே வண்டா
லே மிதிக்கப்பட்ட பரிமளம் என்று ஸ்வபாவார்த்தம். அரியை மிதித்த நெ
ல் என்று சாடு. அதுபோலே ஸ்லாக்யமான பரிமளமென்றபடி. கொய்து
கொண்டு—சுற்றிக்கொண்டு. ஸரிவம்—ஸூத்தம். சுணங்கு, அழியாதே—த
ன்னதிஸயம் குன்றாதே. தாய்—ப்ரதமத்திலேயுண்டாம், தலைத்தென்றல்—
ஸ்லாக்யமானதென்றல். ஸோகவிநாஸநம் என்றது முடிந்தால் ஸோகமி
ல்லாமையாலே; முடித்துவிடுமென்றபடி. வர்த்தமநத்துக்கு அர்த்தம்—இ
தெப்போதோ வித்யாதி. இதுக்கு ஸைவிதாம்ஸத்தில் பர்யாப்தியில்நோக்கு.
ஆகரத்தில் நெருப்பு—படபாநலம். (வ்யவாநயம்)

5. शक्रचापनिभे चापे गृहीत्वा शत्रुसूदने । 3—9

சாக்ரவாபநிபெ சாபெ மூஹீக்வா சாக்ரவாஸூதநெ ।

ப—ரை. சாக்ரவாபநிபெ = இந்திரன் வில்லுக்கொப்பானவைகளும், சாக்ரவாஸூதநெ = சத்துருக்களைக் கொல்லுபவைகளுமான, சாபெ = வில்லுகளை, மூஹீக்வா = பிடித்துக்கொண்டு (நிற்கின்ற நீங்கள் யாவர்?)

பெ.—வ்யா. (பெரியதிருமொழி. 1. 2. 1.) உகப்பாரோடு உகவாதாரோடு வாசியற இரண்டுதிறத்தாரையும் அழிக்குமாயிற்று, சாக்ரவாபநிபெ ஐத்யாஹி—இந்தரதனுஸ்ஸம்போலே அதுகூலர்க்கு வைத்த கண்மாறாதே கண்டுகொண்டிருக்கவேண்டும்படி தர்ஸநீயமாயிருக்கும், மூஹீக்வா—விற்பிடித்த பிடியிலே ப்ரதிகூலர் முடித்துபோம்படியாயிருக்கும், அதுகூலரை அழகாலே அழியச் செய்யும்; ப்ரதிகூலரை அம்பாலே அழியச்செய்யும்.

அரும். 'சாபே க்ருஹீத்வா' என்றது—ஆபுதமாகையாலே விரோதிந்ரஸநம் அர்த்தலப்யமாயிருக்கவும், 'சத்ருநாஸூதநெ' என்று விஸேஷித்ததுக்கும், 'சாக்ரவாபநிபே' என்று வர்ணிக்கைக்கும் ரிஷி கொண்டாடுகிறுனென்று தாத்பர்யமருளிச்செய்கிறார்—உகப்பாரித்யாதி. சாக்ரவாபநிபங்களான சாபங்களை சத்ருநாஸகமாம்படி க்ருஹீத்வா என்று அர்த்தம் திருவுள்ளம் பற்றித் தாத்பர்யமருளிச்செய்கிறார்—விற்பிடித்த இத்யாதி. இங்கு அதுகூலரையித்யாதி த்ருஷ்டாந்தார்த்தம்.

பெ.—வ்யா (பெரியதிருமொழி. 8. 1. 1.) இந்தரதனுஸ்ஸம்போலே எககளுக்கு சத்ருவான வாலியை நிரஸிக்கைக்குப் பரிகரமுமாயிருந்தது. அதுகூலர்க்கு வைத்தகண் வாங்காதே கண்டுகொண்டிருக்கவேண்டும்படியாய், ப்ரதிகூலர்பிடித்த பிடியிலே மண்ணுண்ணும்படியாயிருக்கும். அதன்றிக்கே, சாபெ—வில்வஸிக்கும்படியை நினைத்தால் 'ஸூரநு ராவவஸாணாநாஃ விவ்யுயெ' என்னும்படியாயிருக்கும். அழகுக்கு உறுப்பாயிருக்கும் அதுகூலர்க்கு.

அரும். எடுத்த ப்ரமாணத்துக்குத் தாத்பர்யமருளிச் செய்கிறார்—இந்தரேத்யாதி. கேவலம் வில்லும் கையுமாயிருக்கையே அழகாயிருக்கும்படி.

யாக ஒரு தாத்பர்யமருளிச் செய்து, வில்லேரிட்டுப் பிடித்தபிடியாகத் தாத்பர்யந்தரமருளிச்செய்கிறார்—அதுகூலர்க்கித்யாதி.

6 आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहवः परिघोपमाः ।

सर्वभूषणभूषाहार्ः किमर्थं न विभूषिताः ॥ 3. 15.

சூயதாஸ ஸுவூதாஸ வாகவஃ வரிஹோவமோஃ ।

ஸவபூஷபூஷாஹாஃ கிமர்தம் ந விபூஷிதாஃ ॥

ப—ரை.சூயதாஸ = நீண்டவைகளும், ஸுவூதாஸ = உருண்டவைகளும், வரிஹோவமோஃ = இரும்புலக்கைகளுக்கு ஒப்பானவைகளும், ஸவபூஷபூஷாஹாஃ = ஸகலஆபரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்படத்தக்கவைகளுமான, வாகவஃ = கைகள், கிஸ்யபூ = ஏன், ந விபூஷிதாஃ = அலங்கரிக்கப்படவில்லை.

பெய்யா. (திருவிருத்தம் 44) சூயதாஃ— திருவடி வந்த கார்யத்தை மறந்து கவிபாடத்தொடங்கினான்; வந்த கார்யம் முடிந்ததென்று அறிந்தான் அத்தோள்களைக் கண்டபோதே. சூயதாஃ—ஆஜாநுபாஹு, திருமுழந்தாளளவும் நீண்டு பின்னையும் முடியாதிருக்கை. வாகவஃ—, ராஜிஸ்ய டிக்ஷிணோ வாகவஃ' என்கிறபடியே. ஸவபூஷபூஷண வபூஷாஹாஃ— அழகிழந்து கிடக்கிற ஆபரணங்களை அலங்கரியாதொழிகிறதென்? கிஸ்யபூ ந விபூஷிதாஃ—இவ்வாபரணங்களின் எழிலைக் கழற்றியிட்டு வைக்கிறதென்? ராஜாக்கள் வெற்றிலை விலக்குதல் பால்குடியோமென்னுதல் செய்வார்கள், 'இன்ன கோட்டையழித்தாலன்றி' என்று திரிவாரைப்போலே, ஒன்றுமறியாதே காட்டிலே திரியக்கடவ குரங்குகளுக்கும் அனுபவிக்கும்படி பெருக்காறுபோலே இவ்வெறும புறத்திலழகைக் கொள்ளையூட்டிக் கொள்ளுகிறதென்?

அரும்—'பரிகோபமா:' என்றதுக்குத் தாத்பர்யம்—வந்தகார்யம் என்று. 'பாஹவ:' என்ற பஹுவசந்தத்துக்குத் தாத்பர்யம்—'ராமஸ்ய தக்ஷிணோ பாஹவ:' என்று. அதாவது—இளையபெருமான் இவர்க்கு அவயவபூதராகையாலே இளையபெருமான் தோளையும் கூட்டி யருளிச்செய்கிறாரென்றபடி.

ஸர்வபூஷணங்களையும் பூஷிக்க அர்ஹங்களென்கிற அர்த்தத்தை அருளிச் செய்கிறார்—அழகிழந்தியாதி. ஸர்வபூஷணாநி பூஷயிதும் அர்ஹா: என்று வ்யுத்தபத்தி கண்டுகொள்வது. ஆபரணங்கள் திருத்தோள்களோடே கூடியிருந்தால் அழகு பெற்றிருக்கும், பிரிந்தால் அழகழிந்து கிடக்குமென்றபடி. 'கிமர்த்தம் ந விபூஷிதா.' என்றதுக்கு இரண்டு தாத்பர்யம்—ராஜாக்கள் வெற்றிலை விலக்குதல், பால் குடியோமென்னுதல் செய்வார்கள், இன்ன கோட்டை அழித்தாலன்றி என்றிருக்குமாபோலே, சிவிகள் விவிராதிகளைப் போக்கினாலொழிய ஆபரணங்களை அணியவொண்ணாது என்று இருக்கிறதோ என்னுதல், அதவா திரீயக்கான என்னை வஸூகரிக்கைக்கு ஆபரணங்களாலே ஆச்சாதி(சூலாதி) யாதே அழகெல்லாம் காட்டவேணுமென்றே என்னுதல். இவ்விரண்டையுமருளிச் செய்கிறார்—ராஜாக்களித்யாதி. ராவணவதம் பண்ணுமளவோ, எங்களை அதுபவிப்பிக்கைக்காகவே? எது நிமித்தமாகப் பூணதிருக்கிறதென்றபடி.

7. नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः ।

बासामवेदविदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम् ॥ 3. 29.

நாநுஜுவேதவிநீதஸ்ய நாயஜுவேததாரிணஃ ।

நாஸாஜுவேதவிதஷ் ஸக்யமேவப்ரஹாஷிதம் ॥

ப-ரை. நாநுஜுவேதவிநீதஸ்ய = ரிக்குவேதத்தில் பாயிற்சி பெறுதவனுக்கு, வணவஸு = இம்மாதிரி, ப்ரஹாஷிதம் = அழகாய்ப் பேச, ந ஸக்யம் = முடியாது. ஸாயஜுவேததாரிணஃ = எஜார் வேதத்தை நெஞ்சுள் நிறுத்தாதவனுக்கு, வணவம் ப்ரஹாஷிதம் = ந ஸக்யம் = இவ்வாறு அழகாகப் பேச முடியாது. ஸாஜுவேதவிதஷ் = ஸாமவேதமறிபாதவனுக்கு, வணவம் ப்ரஹாஷிதம் = ந ஸக்யம் = இவ்வண்ணம் அழகாய்ப் பேச முடியாது.

பெ-வ்யா. (பெரிமதிருமொழி. ௧. 1. 1.) நாநுஜுவேதவிநீதஸ்ய—அதுஷ்ட்டேயார்த்தப்ரகாஸகமான ரிக்குவேதம் ஸிக்ஷிதனவனுக்கல்லது. இப்படி வார்த்தை சொல்லவொண்ணாது. நாயஜுவேததாரிணஃ—யஜுர்வேதம் பாடதாரண(வாஃயாரணம்). ந்தானே அரிது; அத்தைத்தரித்தவனுக்கல்லது இவ்வார்த்தை சொல்லவொண்ணாது. நாஸாஜுவேதவிதஷ்—ஸாமவேதம் காந

(மாந)விஸேஷங்களறிய அரிது; அதரிந்தவனுக்கல்லது இப்படி வார்த்தை சொல்ல முடியாது ஸக்யஜெவஹ்விதஸ்ய—இத் தை எல்லாவற்றையும் அதி(சுயி)கரித்தவனுக்கல்லது நம்முன்னே இப்படி வார்த்தை சொல்லலாமோ?

8. अहमस्यावरो आता गुणैर्दास्यमुपागतः ॥ 4. II.

ஈஹஸ்யாவரோ ஹாதா முஹெணஹ்விதஸ்யமோபாதஃ ॥

படரை. ஈஹஸ்ய = நான், ஈஹ = இவருக்கு, ஈவரஃ = பின்பிறந்த, ஹாதா = ஸஹோதான், முஹெணஃ = குணங்களாலே (குணங்களுக்கிடுபட்டு) ஹஸ்யஸ்ய = தாஸனயிருக்குகையை, உபா மாதஃ = அடைந்தவன்.

ஈடு. (திவாய் 1. 1. 1.) இனையபெருமானே 'நீர் இவர்க்கு என்ன ஆவீர்' என்ன, 'பெருமானுமொருபடி நினைத்திருப்பார், நானுமொருபடி நினைத்திருப்பேன்' என்றார். 'அவர் நினைத்திருக்கும்படி என்? நீர் நினைத்திருக்கும்படி என்? என்ன, 'அவர் தன் பின்பிறந்தவனென்றிருப்பார்; நான் அவர் குணங்களுக்குத் தோற்று அடியேனாயிருப்பேன்' என்றாரிதே.

அரும். 'நீரிவர்க்கென்னவொன்ன' என்றதுக்கு 'ராஜ்யாத்தபாஷ்டோ வநெ வஸ்தும் மயா ஸார்த்தமிஹாகத: பார்யயா ச மஹாதேஜாஸ்வீதயாது கதோ வஸீ' என்கிறபடியே, பித்ருவசந்தாலே அவர் வந்தார், பார்யயா கையாலே பிராட்டி வந்தாள், இரண்டினிமித்தமுமின்றிக்கேயிருக்க, 'மயா ஸார்த்தம்' என்று நீர் வந்தவிதுக்கு நிமித்தபூத ஸம்பந்தமெதென்று தாத்பர்யம். ப்ராத்ருத்வமாவது—தோள்திண்டியான ஆகாரம். தாஸத்வமாவது— க்ரயவிக்ரயார்ஹத்வம். ஒருவனுக்கே விஷயத்தைக்குறித்து இந்த உத்கர்ஷாபகர்ஷரூப ப்ராத்ருத்வ தாஸத்வபுத்திகள் விருத்தங்களாகையாலே பிந்ர புத்த்யதீநங்களாக அருளிச்செய்கிறார்— பெருமானுமிய்யாதி. ஏதந்நியாமகம்—யதி ப்ரீதிர் மஹாராஜ யத்யதுக்ராஹ்யதா மயி' என்றது. ப்ரீதி ப்ராத்ருத்வ நிபந்தனே. அதுக்ராஹ்யதை தாஸத்வ நிபந்தனே. 'அஸ்ய அவரோ ப்ராதா அஹம் குஹெண: தாஸ்யம் உபாகத:' என்று ஸப்தநிர்வாஹம் என்று பின்னே அருளிச்செய்வார்.

9. लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथमिच्छति 4—18.

லோகநாத்யம் பூரூ ஹுகூ ஸுத்ரீ வ நாதயஜிவதி |

ப—ரை. பூரூ = முன்பு, லோகநாத்யம் = உலகத்திற்கு நாதனாய், ஹுகூ = இருந்துவிட்டு (இப்பொழுது) ஸுத்ரீவஜ = ஸுக்ரீவனை, நாதயஜ = நாதனாக, உவதி = விருப்புகறார்.

பெவ்யா. (நாச்சியார் திருமொழி 11-6) லோகநாத்யம் பூரூஹுகூ—லோகநாதனுன் விது மஹாராஜர் பக்கல் பாரதந்தர்யத்துக்கு குருகுலவாஸப்பண்ணினபடி. இப்பாரதந்தர்யம் குணமாகைக்கு வேண்டும் ஸ்வாதந்தர்யமேயாய்த்து உள்ளது. எனியவன் தாமுநின்றால் அது குணமாகாதிறே. உவதி—எல்லாருங் தந்தாமுக்கு இல்லாததை ஆசைப்படுமித்தனையிறே.

10. निवासवृक्षः साधूनामापन्नानां परा गतिः ।

आर्तानां संश्रयश्चैव यशसश्चैकभाजनम् ॥ 15. 19.

நிவாஸவ்ருக்ஷஸாபநநாஸோஹாநாஃ பராமதிஃ |

ஆதநாநாஃ ஸம்ஸ்ரபஸெஸுவ யஸஸஸெஸுகவாஜநம் ||

ப—ரை. (ராமன்) ஸாபநநாடி = ஸாதுக்களுக்கு, நிவாஸவ்ருக்ஷஃ = தங்கும் மரம்; ஆவநாநாடி = தன்னை ஸரணமாக அடைந்தவர்களுக்கு, பராமதிஃ = மெலான, மதிஃ = அடையவேண்டிய இடம்; அல்லது காரியத்தை நிறைவேற்றிக் கொடுக்கிறவர்; ஆதநாநாடி = கஷ்டப்படுவோருக்கு, ஸம்ஸ்ரபம் உவனவ = புகலிடமாய், மிருப்பவர்; யஸஸஃ = கீர்த்திக்கு, வஸுகவாஜநம் உ = ஒரே இருப்பிடமாய்மிருப்பவர்.

பெவ்யா. (திருளிருத்தம். 58.) வாலிக்கு 'ஸுக்ரீவனே ந நீ விரோதிக் கை கார்யமல்ல காண். அங்கதப்பெருமாள் காட்டிலே வினையாடப்போனவிடத்திலே, அவனுக்கு ஓர் அபாஸ்ரயமுண்டாகக் கேட்டுவந்து கொண்டான்' என்ன, 'அபாஸ்ரயமாகி ரவர்தாம் ஆர்?' என்ன, பெருமாள் என்றுள். ஆனால் அவர்பின்னை

நமக்கு அபாஸ்ரயமாகமாட்டாரோ' என்ன, சொல்லுகிறாள்—
 நிவாஸவ்யக்ஷம் ஸாஸ்யஞ்ஞாநா—இந்நிழலிலே ஒதுங்குவோமென்
 பார்க்கு நிழலாய் காண் இருப்பது. பூவாயும் பழமாயும் நிழலாயும்
 தான் வெய்யிலைச் சூமந்தும் பிறர்க்கு இடம் கொடுத்தும் தன்கீ
 மே இருந்து தன்னை அழியச்செய்ய நினைப்பார்க்கு பலபாத(மல
 லப)மாயும் இவையெல்லாம் உண்டிறே அதுக்கு. நான் தான் அ
 வர்க்கு எதேனும் நிஷ்டமுண்டோ செய்தது? நமக்கு ஒதுங்க நிழ
 லாகத் தட்டென்! என்ன—சூவந்நாநா வரூ ௨௧:—ஒதுங்கோ
 மென்னுமை போராது காண். ஆபந்நராகவும் வேணும் காண். நா
 ன்தான் ஆபந்நனன்றோ, உடன்பிறந்தவன் ஸத்ருவாம்படியன்றோ
 நம்முடைய நிலை' என்ன—சூ த்நாநா—ஆபந்நராயிருக்கவே அ
 மையாது காண்; ஆபத்தை இசையவும் வேணும் காண். நமக்கு
 ஒரு ரக்ஷகன் வேணுமென்றிருக்கவேணும் காண் என்ன, 'இவர்
 அவனுக்கே புகலாய் நின்றாராகில் நமக்குமிப்படியிருப்பான் ஒரு
 அபாஸ்ரயத்தைத் தேடிக்கொள்ளுகிறோம்' என்ன, யஸஸஸெஸ
 க்வாஜமஸு—இனி இங்ஙனிருப்பதொரு நிழலில்லையென ஒதுங்க.
 நாலுவகையாலே முன்று அதிகாரிகளே ஸ்ரீகீதையிலே சொல்லிற்
 றிறே. அவர்களைச் சொல்லுகிறது இதில். ஒரு ஸ்த்ரீவசனமாயிரு
 க்க, இதுக்கு இத்தனை கருத்து உண்டாகவற்றோவென்னில், வே
 தோபப்ரும்ஹணர்த்தமாக ப்ரவ்ருத்தமான ப்ரபந்தமாகையாலே
 கோல்விழுக்காட்டாலே அமைவாயும் ஸம்பவிக்குமிதே. 'வணகவகி
 விபுஸிஷ்யதே' என்கிற ஜ்ஞாநியைச்சொல்லுகிறதாய், முந்துற
 ணம்ஸாரத்திலே நொந்து ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தத்தை அறுத்துக்கொ
 ள்ளவேணுமென்றிருக்கிற ஆத்மப்ராப்திகாமனையாய், அநந்தரம்
 ப்ரஷ்டைச்வர்ய(ஹ ரெஷ்டஸ்ய)காமனையாய், இது ப்ரத(ய)மமா
 க ஸீச்வர்யத்தைப் பெறவிருக்குமவனுக்கும் உபலக்ஷணமாயிருக்
 கிறது.

அரும்—இது தாரை வாலியைக் குறித்துக் தெருல்லுகிற வார்த்தை. 'வாஸ
 வ்ருக்ஷ:' என்னுதே, 'நி' என்கிற உபஸர்க்கத்தாலேதா[யா]ரகபோஷகபோ
 க்ய (ஹோஸ்ய)ங்களுக்கு அவ்வருகு போகவொட்டாத மரமென்று தோன்று

மென்று அவற்றை அருளிச்செய்கிறார்—பூவாயுமித்யாதி. பூ—போக்யம், பழம்-தாரகம், நிழல்-போஷகம். வருஷபதத்தாலே பலித்ததென்னவுமாம். அழியச்செய்கை=கல்லையெறிகை. தார்ஷ்டாந்திகத்தில் 'நீ எனக்கும் பிள்ளையாகவேணும், யுத்தம்பண்ணி எங்களை ரக்ஷிக்கவேணும்' என்றாலும், தன்னை அழியமாறி ரக்ஷிக்கையைச்சொல்லுகிறது. ஒதுங்கோமென்றமை=ஒதுங்கவில்லை என்று சொல்லாமை. அதவா, ஒதுங்குரோமென்ற மாத்ரம் போராதென்றபடி. தாத்பர்யாந்தரம் அருளிச்செய்கிறார்—நாலுவகையாலேயித்யாதி. 'ஸாதூநாம்' என்று ஜ்ஞாநியையும், 'ஆபந்நாநாம்' என்று கேவலரையும், 'ஆர்த்தநாம்' என்று த்விவித(தீவித)மான ஃஸ்வர்யார்த்திகளையும் சொல்லுகிறது.

11 अवष्टभ्य च तिष्ठन्तं ददर्श धनुराजितम् ।

रामं रामानुजं चैव भर्तृशैवानुजं शुभा ॥ 19. 26.

சுவஷ்டஹ் உ திஷ்டஹ் டிஷ்டஹ் யநுர ருஜிதஸ்ய ।

ராமம் ராமானுஜம் ஹைவ ஹதஹ் ஹெவாநுஜம் ஸுபா ॥

ப-ரை. உளஜிதம் = கம்பீரமான, யநுஃ = வில்லை, சுவஷ்டஹ் = பிடித்துக்கொண்டு (வில்லை ஊன்றி அதில் சாய்ந்துகொண்டு) திஷ்டஹ் = நிற்கின்ற, ராமம் உ = ராமனையும், ராமானுஜம் உ ஹைவ = லக்ஷ்மணனையும், ஹதஹ் = தன்பர்த்தாவின், ஹநுஜம் உ ஹைவ = தம்பியாகிய ஸுகீரீவனையும், ஸுபா = நல்லஎண்ணமுள்ள தாரை, டிஷ்டஹ் = கண்டாள்.

நடு (தி-வாய். 5. 10. 6.) வாலிவதம்பண்ணிக் கையும் வில்லுமாய்க் கொண்டு வென்றிபுனைந்து நின்ற பெருமானையும்; அவரை இடுவித்துக் கொல்லுவித்த தம்பியாரையும்; இருவரையும் அதுவர்த்தித்து முடிசூடவிருக்கிற மஹாராஜரையும் கண்ட இவள், நமக்கு ஸத்ருக்கள் என்றிருந்தே ஸுபஹ்ருதையை ஆளுள் அவர் பகல் சாங்கத்தாலே. இனித்தான் தண்ணீர் குடிக்கக் கல்லின ஏரியிலே கல்லைக் கட்டிக்கொண்டு விழுந்து முடிந்துபோவாரைப்போலே ஆஸுர ப்ரக்ருதியர்னவாறே முடிந்துபோனான் வாலி. இவர் செய்த குற்றமுண்டோ வென்றிருந்தாள். அவர் தம்முயிர்நிலையிலே நலிந்தாரை விட்டு வைப்பாரோ.

அரும்—அவரை இடுவித்துக் கொல்லுகையாவது—புருஷகார புதராய்
ருக்கை, சாங்கம்=பக்ஷபரதமும், வில்லும். கீழ்க் கையும் வில்லுமான அழ
கைக் கண்டு சாங்கத்தாலே ஸம்பஹ்ருதையை ஆளுவென்று அருளிச்செய்
து, ஆஸ்ரித பக்ஷபாத குணாநுஸந்தானத்தாலே ஸம்பஹ்ருதையை ஆளுவெ
ன்று பாவாந்தரம்—இனித்தானித்யாதி.

சுடு. (தி-வாய். 6. 9. 3.) தன்பர்த்தாவைக்கொன்ற பெருமா
ளே 'தப்பச்செய்திரே' என்சையன்றிக்கே, இவரது குற்றமுண்
டோ. தம்மை ஆஸ்ரித்தவர்கள்விரோதிபோக்கத்தவீர்வர்களோ.
இவனும் அதுகூலித்தானாகில் சகாயாரோ. தண்ணீர்குடிக்கக் கல்
லின வரியிலே தலைகீழதாக விழுந்து சாவாரைப்போலே தன்குற்
றத்தாலே கெட்டானத்தனை கிடரென்றுளிறே.

12. निस्वनं चक्रवाकाणां निश्म्य सहचारिणाम् ।

पुण्डरीकपलाशक्षी कथमेषा भविष्यति ॥ 20. 10.

நிஸ்வநம் ஷக்ர வாகாணாம் நிஸ்ம்ய ஸஹசாரிணாம் ।

புண்ணீர்கவலாஸாக்ஷீ கயமேஷா ஹவிஷ்யதி ॥

ப—ரை. புண்ணீர்கவலாஸாக்ஷீ = தாமரை யிதழ்போன்
றகண்ணையுடைய, வுஷா = இந்த ஸீதை, ஸஹசாரிணாம் =
கூட ஸஞ்சரிக்கின்ற (பிரியாத) ஷக்ர வாகாணாம் = சக்ரவாகப்பற
வைகளுடைய (ஆண்பெண்களுடைய) நிஸ்வம்ய = தொனியை,
நிஸ்ம்ய = கேட்டு, கய ஹவிஷ்யதி = எப்படியிருக்கப்போகிறாளோ.

பெய்யா. (திருவிருத்தம் 51.) நிஸ்வநம் ஷக்ர வாகாணாம்—
பிரிவிலேயாகையாலே அவற்றின்பேச்சு அஸஹ்யமானபடி. ஸ.
ஹசாரிணாம்—பூர்வாவஸ்த்தையில் அவற்றைப்போலே அஃதெ
தாமும், புண்ணீர்கவலாஸாக்ஷீ—வேல்போலே அவற்றின் ஸப்
தம் செவிவழியே குளிக்கப் புக்கவாதே வெளுக்கவிழித்த விழி
யிருந்தபடி.

அரும். 'பூர்வாவஸ்த்தையில்' என்றது வ்யாக்யாதாவின் ஈடுபாடு. 'புண்
டரீகம் விதாம்போஜம்' என்றத்தை உட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார்—
செவீத்யாதி.

13. कृतापराधस्य हि ते नान्यत्पश्याम्यहं क्षमम् ।

अन्तरेणाञ्जलिं बध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात् ॥ 32. 17.

கூதாவராயஸ்ய ஹி தெ நாந்யத்பஸ்யாஹம் க்ஷமீஃ ।

சுஹரெணாஜ்ஜலிம் பஹ்வா லக்ஷ்ணஸ்ய ப்ரஸாநநாத் ॥

ப-ரை. கூதாவராயஸ்ய = குற்றம் செய்த, தெ ஹி = உனக்கோ, சுஜ்ஜலிம் பஹ்வா = கைகூப்பிக்கொண்டு, லக்ஷ்ணஸ்ய = லக்ஷணமணை, ப்ரஸாநநாத் சுஹரெண = நன்மைப்படுத்திக்கொள்வதைத்தவிர்த்து, சுந்யஸ = வேறென்றை, க்ஷமீஃ = யுக்தமாக, சஹி = நான், ந பஸ்யாமி = காணவில்லை (நினைக்கவில்லை.)

எடு. (தி. வாய். 1. 1. 5.) இளையபெருமானுடைய ஜ்யாகோ (வொ)ஷத்தைக் கேட்டு மஹாராஜர் கழுத்தில் மாலையை அறுத்துப் பொகட்டுக் காபேயமாய்ச் சிலவ்யாபாரங்களைப்பண்ணி அருகேநின்ற திருவடியைப்பார்த்து 'இவ்வளவில் நமக்குச் செய்யப்படுவது என்?' என்ன, 'அபராதகாலத்திலே அநுதாபம் பிறந்து மீண்டோமாய் எளியன சில செய்கிறோமல்லோம். தீரக்கழிய அபராதம் பண்ணினபின்பு இனி ஓரஞ்ஜலி நேராமல் போகாது' என்றுநிறை,

14. सा प्रखलन्ती मदविह्वलाक्षी प्रलम्बकाञ्चीगुणहेमसूत्रा ।

सलक्षणा लक्ष्मणसंनिधानं जगाम तारा नमिताङ्गयष्टिः ॥ 33. 38.

ஸா ப்ரஹ்லந்தீ மதவிஹ்வலாக்ஷீ ப்ரலஹ்மகாஞ்சீகுணஹேமஸூத்ரா ஸலக்ஷணா லக்ஷ்ணஸம்நித்யாநம் ஜகாமி தாரா நமிதாங்கயஸ்திஃ ॥

ப-ரை. ஸா = அந்த, தாரா = தாரையானவள், ப்ரஹ்லந்தீ = கால் தடுமாறினவளாய், மதவிஹ்வலாக்ஷீ = மத்த்தால் சுழல்கின்ற சுண்ணையுடையவளாய், ப்ரலஹ்மகாஞ்சீகுணஹேமஸூத்ரா = நழுவித் தொங்குகின்ற அரைநூன்டாலையின் தங்க வடங்

கனையுடையவளாய், ஸுலக்ஷணா = லக்ஷணமுள்ளவளாய், நதிகா
ஜயவழி = சரிந்த அவயவங்களையுடையவளாய், லக்ஷணஸாநியா
நீ = லக்ஷ்மணனின் ஸமீபத்தை, ஜமாதி = அடைந்தாள்.

நடு.(தி-வாய் I.4.3.) ஸா—ஒரு கலவியும் பிரிவும் வேண்டாத
படியான நடையழகையுடையவள். வ ஸுலக்ஷீ—ஸம்ஸலேஷத்தா
லுண்டான துவட்சியாலே தடுமாறி அடிமேலடியாக இட்டுவந்தாள்.
நிவிஹுவாக்ஷீ—மதுபானாதிகளாலே தழுதழுத்த நோக்கையுடை
யவளாயிருந்தாள். வ ஸுலக்ஷீ—மூண்டெழைநெய்—அரை
நூல்வடம் இழுப்புண்டு வரும்படி படுக்கையில் கிடந்தபடியே
பேணாதேவந்தாள். ஸுலக்ஷணா—ஸம்போகசிஹ்னங்கள் காண
லாம்படி வந்தாள். லக்ஷணஸாநியாநம் ஜமாதி—தாய்க்கு ஒளிப்ப
துண்டோ' என்று புறப்பட்டு வந்தாள், தாரா—தாரையானவள்.
'இளையபெருமாள் சிவிட்கு எத்தாலேயாற்றலாம்' என்று மஹாரா
ஜரும் திருவடியுமாக விசாரித்து, 'வேறென்றாலாற்றாமதல்ல; தா
ரையை விட்டாற்றவேணும்' என்று தாரையை வரவிட்டார்கள்.
நதிகாஜயவழி—உருகுபதத்திலே வளைந்தவை நிமிர்க்கவொண்
ணதாப்போலே இத்துவட்சி நிரூபகமிவளுக்கென்று தோற்றும்
படியிருந்தாள்.

அரும். ஒரு கலவியுமித்யாதிக்கு பாவம்—கலவியாலுண்டான அழகே
யன்றிக்கே வெறும்புறத்திலும் ஆகர்ஷகமான நடையழகையுடையவளெ
ன்றபடி. பிரிவும் வேண்டாதபடி என்றது—வார்த்தைப்பாடு. தழுதழுத்த =
கலங்கின. ஸம்போகசிஹ்னங்களோடே பரபுருஷஸமீபத்திலே வரலாமோ
என்ன—தாய்க்கித்யாதி. 'லக்ஷ்மணஸந்நிதானம்' என்று சொன்ன வால்மீகி
க்கு இதிறே கருத்தென்று திருவுள்ளம். 'தாரா ஜகாம்' என்று ஸ்த்ரீக்கு
ஸ்வாதந்தர்யம் வரலாமோ என்ன—இளையபெருமானித்யாதி. இங்கு ரஸோ
க்தி. சிவிட்கு = கோபமும், உஷ்ணமும், சுளுக்கும். தாரை = தைலதா(யா)
ரை சாடுவில். உருகுபதம் = மருதுபகவம். துவட்சி = நம்ரதை.

15. किं कोपमूलं मनुजेन्द्रपुत्र कस्ते न संतिष्ठति वाङ्निदेशे । 33. 41"

கிம் கொவரெடுமும் மனுஜேந்ரு வுத்ரு கெஷு ந ஸந்தி
ஷ்தி வாநிநேஸா ।

ப-ரை. ௧௩௦௮௪௩ வுத் = ராஜகுமாரனாகிய லக்ஷ்மணை, (தெ = உமக்கு,) கொவலே-ருயு = கோபம் வரக்காரணம், கிழ = என்ன? தெ = உம்முடைய, வாழ்ஹே-ஸ = வாயுத்தரவில், கூ = எவன், ௩ ஸந்திஷு-தி = நிற்கிறதில்லை.

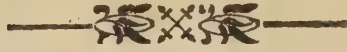
௩௩. (தி-வாய். 1-4-7.) கிழ கொவலே-ருயு—ராஜபுத்ரர் களை நாலுமாஸம் மின்னுக்கும் இடிக்கும் இறையாக்கி தாங்கள் போக (ஹோம) ப்ரவணராயிருந்தவற்றை பொன்றையும் புத்தி பண்ணுதே, உம்முடைய கோபத்துக்கு அடிபென்ன என்றானிறே அவர்கள் பொறையை நினைத்திருந்த கனத்தாலே. ௧௩௦௮௪௩ வுத் = அறுபதினாயிரமாண்டு, செய்தார் செய்த குற்றங்களையும் பொறுத்துச் சேரவிட்டு ஆண்டுகொண்டு போந்தான் உங்கள் தம ப்பனார். அவன் வயிற்றிலே பிறந்து குற்றம் செய்தோமென்று தலையறுக்கவந்து நின்றீர் நீர். அழகியதாயிருந்தது உம்முடைய போக்கு. கூஹ ௩ ஸந்திஷு-தி வாழ்ஹே-ஸ—ஸாஸ்த்ரவஸ்யம ன்றிக்வே கண்டதிலே கடுக சாபலத்தைப் பண்ணி மீளமாட்டாத திரயக்குகளை நீரே 'இழந்த போகங்களை புஜிப்பது' என்று சேர் த்துவிட்டு, நீர் சொல்லிற்று செய்தனவென்று தலையறுக்கவந்து நின்றீர். இப்படி சொல்லலாம்படிவிறே இவர் பொறை இருப்பது.

அநம். போக்கு=வ்யாபாரம். ப்ரத்யுத ப்ரீதிமூலமே உள்ளதென்கிறா ள்—கஸ்தே இத்யாதி. ப்ரதிஜ்ஞாசாலாதிக்ரமத்திலும் 'கஸ்தே' என்றதுக்கு கருத்தென்னென்ன—ஸாஸ்த்ரேத்யாதி. காலாதிக்ரமம் உம்முடைய நியம னத்தாலே வந்ததென்றபடி.

கிஷ்கிந்தாகாண்டம் முற்றிற்று

॥ ஸுந்தரகாண்டம் ॥

1. अव्यक्तरेखामिव चन्द्ररेखां पांसुप्रदिग्धामिव हेमरेखाम् ।

क्षतप्रखट्टாமिव बाणरेखां वायुप्रभिन्नामिव मेघरेखाम् ॥ 5. 26.

சுவகூடுவொலிவ உரு ரெவாஃ வாஃஸுஃவ ஹிஸாதிவ ஹெ
ரெவாடூ. | க்ஷதவ்ர ருபாதிவ வாணரெவாஃவாயுஃவ
வினாதிவ ரெவரெவாடூ ॥

ப—ரை. சுவகூடுவொலிவ = ஒளிமங்கியிருக்கிற, உரு ரெ
வாடூ ஊவ = சந்திரக்கலையைப் போன்றவளும், வாஃஸுஃவ ஹி
ஸாதிவ = புழுதிபடிந்த, ஹெரெவாடூ ஊவ = தங்கஸலாகையைப்
போன்றவளும், க்ஷதவ்ர ருபாதிவ = காயம்பட்டவிடத்தில் சதை
வளர்ந்து மேல்புறம் முடிப்போன, வாணரெவாடூ ஊவ = அம்பு
பாய்ந்து கீறியவழியைப்போன்றவளும், வாயுஃவ வினாதிவ = காற்
றினால் துண்டாடப்பட்ட, ரெவரெவாடூ ஊவ = மேகவரிசையை
ப்போன்றவளுமான, (வீதாடி = வீதையை, சுவஸூக = ஹது
மான் கண்டான்.)

௪௫. (தி—வாய்—2. 1. 6.) சுவகூடுவொலிவ உரு ரெவாடூ.
—போய்த் தேய்ந்தற்றபடிக்கும் வைவரண்யத்துக்கும் நித(உ)ர்ஸ
நமாகச் சொல்லுகிறது. வாஃஸுஃவ ஹிஸாதிவ ஹெரெவாடூ—
'நற்சரக்குக்கு வந்த அழுக்கு' என்று தோற்றவிருந்தாள். க்ஷத
வ்ர ருபாதிவ வாணரெவாடூ—அம்புவாய் உள்ளே கிடக்கப் பு
றம்பே ஸமாதானம் பண்ணினாப் போலே, அகவாயில் இழவு பெரி
து' என்று தோற்றவிருந்தாள். வாயுஃவ ஹிஸாதிவ ரெவரெவாடூ—
பெருங்காற்றாலே சிதற அடியுண்டமேகஸகலம்போலே இருந்தாள்.

அரும். போய்த் தேய்ந்தற்றவென்றது--மிகவும் தேய்ந்தற்றவென்றபடி.
'சந்த்ரலேகாம்' என்பது க்ஷீணனாய் கலாமாத்ராவஸிஷ்டனான சந்த்ரனைச்
சொல்லிற்றிறே. சந்த்ரலேகை என்று தோன்றுகிறதில்லே வைவரண்யம்

த்தாலே என்றபடி. மேகவிசேஷஸம்ஸர்க்காதிசுளாலே காதாசிக்கமாக விவ
ர்ணமாகத்தோற்றுமிதே. கூதேத்யாதி. கூதே ஸதி ப்ராஸுடாம் பாணலே
காம் என்றபடி. கூதமென்பது கூதஸாதனமான அம்புத்தாரைமைச் சொ
ல்லிற்று என்றாக்கி, அம்புவாய் உள்ளேகிடக்கவென்கிரார். பாணலேகை
அம்புபட்டவடு. அன்றிக்கே, கூதமென்று அம்புபட்ட வ்ரணமென்றுமாம்.
இந்த பகூத்தில் அம்புவாயென்றது அம்புபட்டவ்ரணமென்றபடி. அம்
புவாய் உள்ளே கிடக்க, ப்ராஸுடமாய் மேலே ஸமாதானம் பண்ணப்பட்ட, பச
ணலேகை உண்டு பாணம் போனவழி என்றபடி. உபரி த்வசா ஸமாஹிதபா
ணவ்ரணவத் இத்யர்த்தஃ. அத்ர கூதஸுப்தேந ராவணோத்ததூர்வசநசதாயாத
வ்யஸநம் உச்யதே. 'தீயினாற்சுட்ட புண்ணாறுமாறாதே நாவினாற்சுட்ட
வடு' இதி வதந்தி. வாயுவித்யாதி. வாயுஸ்தாநீயோ ராவணஃ, மேகஸ்தாநீயஃ
ஸீதாவிசிஷ்டோ ராமஃ. பெருங்காற்றாலேயித்யாதி. 'பெருமாளுடைய திரு
மேனியிற் பிரிக்கப்பட்ட வகதேஸம்' என்று தோற்றவிருந்தாளென்றபடி.

2. बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघवधर्मपत्नी ।

इमा यथा राक्षसराजभार्याः सुजातमस्येति हि साधुबुद्धेः॥ 9. 13॥

வஹு-வ வு-ஹிஸு- ஹரீஸ்வரஸ்ய யதீத்யஸீ ராவ
யயதீ-வதீ । ஐரி யயா ராக்ஷஸராஜஹாயு-ஃ ஸு-
ஜாதரிஸ்ய-ஹி ஸாய-ஹ-ஹிஃ ॥

ப-ரை. ஐரிஃ = இந்த, ராக்ஷஸராஜஹாயு-ஃ = ராவணனுடை
ய பத்னிகள், யயா = எப்படி, (இருக்கிறார்களே) ஸாந்த்யஸீ = இ
ப்படிப்பட்டவளாக, ராவயயதீ-வதீ = ஸீதை, யதி = இருந்தா
ல், ஸஸ்ய = இந்த ராவணனுக்கு, ஸு-ஜாதஹி = சேஷமமன்றோ,
ஐ-தி = என்று, ஸாய-ஹ-ஹிஃ = நற்புத்தியுள்ள, ஹரீஸ்வரஸ்ய
= ஹனுமானுக்கு, வு-ஹிஃ து = எண்ணமும், வஹு-வ = உண்
டாயிற்று.

ஈடு. (தி-வாய். 2. 9. 10.) வஹு-வ வு-ஹிஸு- ஹரீஸ்
வஸ்ய--ராவணனும் ஸ்த்ரீகளுமாயிருக்கிற இருப்பைக் கண்டவா
றே, தானுமொரு ஸமுதாயத்துக்குக் கடவனாகையாலே இங்ங
னையிருப்பதொரு புத்தி பிறந்தது. யதீத்யஸீ தூர்-ஹி-பையல், தூ

னும் ஸ்த்ரீகளுமாயிருக்கிற இருப்பைப் பெருமானும் பிராட்டியுமாயிருக்க ஸம்வதி(தி)த்தானாகில், இந்த ஸம்வர்யம் குலையாதிருக்கலாயிற்று கிடர். ஸாபுஷுஷு--ஸத்ருக்களுக்கும் நன்மை வேணும்' என்றிருக்கும் புத்தியையுடையவனுக்கு.

அரும். ஹரீ ஸ்வரூபத் துஸந்தயோ: ஆர்த்தமாஹ--ராவணனுமித்யாதி. துஸந்த: சார்த்தே.

3. सपक्वामनलङ्कारां विपन्नामिव पद्मिनीम् || 15. 20.

ஸவக்ஷாநமஹாராஹம் விவக்ஷாஜிவ வஜ்ஜீநீழ ||

ப-ரை. ஸவக்ஷாழ = அழுக்குப்படிந்தவனும், சு.நமஹாராழ = அலங்காரமற்றவனும், விவக்ஷாழ = தாமரைப்பூக்களில்லாத, வஜ்ஜீநீழ உவ = தாமரைப் பொய்கையைப்போன்றவளுமாகிய (ஸீதையை ஹனுமான் கண்டான்)

நடு (தி-வாய். 2. I. 6.) ஸவக்ஷாழ--பூமியில் நின்றும் தோற்றினபோதுபோலேயிருந்தாள். சு.நமஹாராழ--அத்தை அழித்து ஒப்பிக்குமவர் அஸந்நிதிபாலே ஒப்பனையழிந்திருந்தாள். விவக்ஷாஜிவ வஜ்ஜீநீழ-- 'பெருமாள் வந்தாலும் இவ்வாஸ்ரயத்தை உண்டாக்கவொண்ணாது' என்னும்படி முதலிலே தாமரை குடிபோன பொய்கைபோலே இருந்தாள்.

அரும். லங்கையிலேயிருந்தபோது பெருமானைப் பிரிந்து திருமேனியெல்லாம் புழுதி படிந்து, அதுக்கு மேலே கண்ணீருமாய், நனைந்தவிடமும் நனையாதவிடமுமாயிருக்கையாலே 'ஸபங்காம்' என்று விவக்ஷித்து, அதுக்கு த்ருஷ்டாந்தம்--பூமியிலித்யாதி. 'அபத்மாம்' என்று சொல்லாமல், 'விபத்மாம்' என்கையாலே விசேஷேண க(2)தாநி பத்மாநி யஸ்யா; ஸா என்று வ்யுத்தபத்தியைக் கருதிச் சொல்லுகிறார்--பெருமானித்யாதி. இவ்வாஸ்ரயத்தை இத்யாதி--கடாதிபதார்த்தங்களைப்போலே 'இதுவுமொரு ஸத்தாயோகி பதார்த்தமுண்டு' என்னும்படியாகிலும் பண்ணவொண்ணாதபடி சென்றற்றிருந்தாளென்றபடி. இவ்வர்த்தம் த்ருஷ்டாந்தத்தாலே தோற்றுகிறது. 'ஸபங்காம், விபத்மாம்' என்கையாலே நீர்வற்றினமை தோன்றுகிறது. அத்தாலே ஓடையினுடைய ஸ்வரூபமிழந்தமை தோன்றுகிறது. நீரோடே கூடின நிம்நம்மதேஸமிதே ஓடையாகிறது.

அரும். விஸ்வேஷமே தூர்கட (உய்யுட) மென்கிற கருத்தாலே சொல்லுகிறார்—இவளை இய்யாதி. இருந்து=தரித்திருந்து. 'ப்ரபு: ராம: அநயா ஹீந: ஸந் ஆத்மநோ தேஹம் தாரயதீதி யத், தத்துவக்ரம் க்ருதவான்'

என்ற அன்வயத்தை முன்னிட்டுக் கருத்து—இவளையித்யாதி. 'தாரயதி' என்றதிலே நோக்கு. 'தெய்வம்செய்த பிரிவுக்கு அவர் என்செய்வார்' என்றிருக்கையாலே 'ஹீஃ' என்று குற்றம் சொல்லுகிறானல்லன். 'தாரயதி' என்று குற்றம் சொல்லுகிறானென்றபடி. ப்ரணயேத்யாதி—இத்தனைநாளும் 'ப்ரணயி' என்று ப்ர (ஹ)மித்திருந்தோம். ப்ரணயிகள்படி யன்றிக் கே பிரிந்து தரித்திருக்கையாலே ப்ரணயி அல்லர்; கேவலம் ப்ரபு என்றபடி. புதியதுண்டிலர்=ஏகதேஸம் அநுபவித்திலர்; புதியதுண்கை=ஏகதேஸானுபவம். 'ஏவம் ஸீதாம் ததா--' என்கிற மேல்சிலோகத்தில் ததா (தா)' என்கிறதிலே நோக்காக பாவம்—மால்யவானித்யாதி. இப்போது இவளைக்கண்டு இப்படி சொல்லுகையாலே இவளைக் காணாமையாலே மால்யவானிலே பெருமானை கர்ஹித்தது அர்த்தவித்தம். 'மமாபிவ்யதி(யி)தம்' என்றதே இதுக்கு நியாமகம். 'ஆத்மந:' என்று விஸேஷித்ததுக்கு பாவம்—இதேதேனுமித்யாதி. இரவலுடம்போ=பிராட்டிக்குப்போலே பராதீனமான உடம்போ. தேஹம் என்றதுக்கு பாவம்—போகாயதனமித்யாதி. 'போகாயதனம் ஸரீரம்' என்று ஸரீரலக்ஷணம். துக்காயதனமோ=துக்கத்துக்குமாத்நிரம் ஆஸ்பதமோ. ஆனால் இவர், மலையிலிருந்து விழுதல் முதலியன செய்யவேண்டுமோ என்ன—ந ஸோகேநாவஸீததி. இதுவேயிறே ப்ரணயிதவத்துக்குச் சேர்ந்தது. மற்றது ப்ரணயிதவத்துக்குக் கொற்றையா மென்று கருத்து, நிருச்சவாஸதைபோலே ஆகவேணுமென்று தாத்பர்யம். 'அநயா' என்றதுக்கு பாவம்—பிரிந்தாலித்யாதி.

5. एवं सीतां तदा दृष्ट्वा हृष्टः पवनसंभवः ।

जगाम मनसा रामं प्रशंस च तं प्रभुम् ॥ 15. 53.

5, வனவம் ஸீதாஃ ததா டுஷ்டாஹுஷ்டஃ பவநஸஃஹவஃ!

ஜமாஸி மனஸா ராமிஃ ப்ரஸஸஃஸ உ தம் ப்ரஹ்ம ॥

ப-ரை. வனவஸு = இப்படி, ஸீதாஸு = ஸீதையை, ததா = அப்போது, டுஷ்டாஹுஷ்டஃ = கண்டு, ஹுஷ்டஃ = ஸந்தோஷித்த, பவநஸஃஹவஃ = வாபுபுத்ரனான ஹனுமான், ராமிஸு = ராமனை, மனஸா = மனத்தால், ஜமாஸி = அடைந்தான். (நினைத்தான்) ப்ரஹ்ம = ப்ரபுவாகிய, தஸு = அந்த ராமனை, ப்ரஸஸஃஸ உ = புகழ்ந்தும் கொண்டான்.

ஜீயர் அரும்பதம். (தி-வாய். 2. 4. 2.) இப்படி நிந்தித்த வந்தானே அநந்தரத்திலே கொண்டாடத்துடங்கினான்—வனவாஸி

த்யாதி. வனவழி—சுடிணகாலவிஸ்லேஷாயோக்யமான வஸ்துவாக. ஹ்யொஷா ராரிம் சிநஸா ஜமாரி—இப்படி அவனைப்பிரிந்த பெருமான் ப்ராணனை தரித்திருந்தது நம்முடைய பாக்யபலமிதே என்னு ஹ்ருஷ்டஞானென்றபடி. ராரிழ்—இப்படிப்பட்ட தசையிலும் தம்மை நோக்கிவைத்து நம்முடைய மனஸ்ஸை ரஞ்ஜிப்பிப்பதே என்று புத்தி பண்ணினானென்றபடி. வவநஸம்ஹவம்—தம்முடைய தமப்பன் பண்ணின உபகாரத்தை ஸ்மரித்தானாயிற்று. ப்ராணவாயுமுதேந விடாமலிருந்தவவனிதே உபகாரகன். உஸாஸா உதம் உஹுழ்—இப்படி அவன் தரித்திருந்ததுக்கு நிபந்தனம் (நிபந்தனம்) ப்ரபுத்வமிதே என்று ப்ரபுத்வத்தைக் கொண்டாடத் தொடங்கினான். து—ப்ரபுத்வத்தின் பெருமை இருந்தபடி என்றானென்றதாயிற்று.

6. त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नानुयात्कलाम् । 16. 14.

ரெது ரொக்யராஜ்யம் ஸகலம் ஸீதாயா நானுயாத் கலாம்

ப—ரை. ஸகலம் = ஸமஸ்தமான, ரெதுரொக்யராஜ்யம் = மூன்றுலகராஜ்யமும், ஸீதாயாம் = ஸீதையினுடைய, கலாம் = ஒரு அம்சத்தை. நானுயாத் = அடையமாட்டாது (ஒரு அம்சத்துக்கு ஒப்பாகாது)

நடு. (தி-வாய். 6-2-6) மூன்றுலகத்தையும், அத்தோடே விவரப்பதவாசப்பனுவன்தன்னையுங் கூட ஒரு தட்டாக்கினால் பிராட்டியுடைய ஒரு கலமாத்ரத்துக்கு இடைநிற்கமாட்டாது

7. सर्वान्भोगान्परित्यज्य भर्तृसहवनात्कृता ।

अचिन्तयित्वा दुःखानि प्रविष्टा निर्जनं वनम् ॥ 16. 19.

ஸர்வாந்ஹொஹாநவநித்யஜ்ய ஹத்யுஸௌஹவநாத்யதா. கவிஞயிக்ஷா டுஃவாநி ப்ரவிஷ்டா நிர்ஜநம் வநம் ॥

ப—ரை. (ஸீதை) ஹத்யுஸௌஹவநாத்யதா = பர்த்தாவிடத்திலுள்ள ப்ரீதிபால் பலமாகத் தூண்டப்பட்டவளாய், ஸவ்யா

நு ஹொமாநு = எல்லாபோகங்களையும், வரிகுஜ்ய = விட்டுவிட்டு,
 டுஃவாமி = துக்கங்களை, சுவிஞயிவா = நினையாமல், நிஜுமட
 = ஏகாந்தமான, வநடூ = காட்டை, ப்ர விஷா = அடைந்தாள்.

நடு. (தி-வாய். 6. 7. ப்ரவேஸம்.) ஸவபூநு ஹொமாநு வரிகுஜ்ய—தான் பண்டு விரும்பியிருக்குமவற்றோடு பெற்றவர்களோடு வாசிபறப் பொகட்டுப்போனாள். வரிகுஜ்ய—மீண்டுமிவற்றிலே நசை பண்ணுமென்று தோற்றதபடி விட்டாள். ஹத்யுஸௌ ஹ வ்யாதுதா—ஒரு விஷயத்தில் ஸ்நேஹமானது எல்லாவற்றையும் விடப்பண்ணுமாகாதே. ஸ்வவஸத்தாலே போனாள் என்று கிடர். சுவிஞயிவா டுஃவாமி—விட்டவற்றை நினையாவிட்டால், போய்ப் புகுகிறவிடத்தில் மிறுக்கைத் தான் நினையாநின்றாளோ. இவள் பெருமானையாழியத் தன்னைக் காணிவிடே துக்காநுஸந்தா(நா) நம் பண்ணவல்லளாவது. ப்ர விஷா நிஜுமடம் வநடூ—போகத்துக்கு ஏகாந்தஸ்தலம் என்னுமதுவே கிடரிவள் நெஞ்சில் பட்டது.

அரும்—ஸ்ர்வஸுபத்தத்துக்கு ஸங்கோசமில்லாமையாலே பாவம்—தானித்யாதி. உபஸர்க்கார்த்தம்—மீண்டுமித்யாதி. மிறுக்கை=துக்கத்தை. கிரீஜ நம் என்றதுக்குக் கருத்து—போகத்துக்கித்யாதி.

8. नैषा पश्यति राक्षस्यो नेमान्पुष्पफलद्रुमान् ।

एकस्थहृदया नूनं रामेवानुपश्यति ॥ 16. 25.

நெஷா பஸ்யதி ராக்ஷஸ்யோ நெஜாநு வுஷ்ஷஹய டுஃ
 ரோநு | வனக்ஷுஹ டுடியா நடுமம் ராஜெவாநுபஸ்யதி ॥

ப—ரை. வனஷா = இந்த ஸீதை, ராக்ஷஸ்யஃ = ராக்ஷஸிக
 னை, ந பஸ்யதி = காணுகிறதில்லை. ஐஜாநு = இந்த, வுஷ்ஷஹ
 யுடுஃரோநு = பூவும் பழமுமுள்ள மரங்களையும், ந பஸ்யதி =
 காணுகிறதில்லை வனக்ஷுஹ டுடியா = ஒரேவிடத்தில் நிறுத்திய
 மனத்தையுடையவளாய், ராஜே வனவ = ராமனையே, நடுமடூ =
 நிச்சயமாய், சுநுபஸ்யதி = காண்கிறாள்.

௭௫. (தி-வாய். 5. 5. 5.) நெறஷா வஸுதீதூஷி—ரா
க்ஷஸீ த(௨)ர்ஸநத்தோடு புஷ்பபலத்ருமதர்ஸநத்தோடு வாசிய
ற்றிருக்கிறது காணுமிவளுக்கு. ணகடுஸு தூஷி—அருகிருந்தவர்
களையும் பாராளாயிற்று.

அரும்—க்ருர ராக்ஷஸிகளோடே போக்யமான புஷ்பாதிக்களை ஸஹப
டித்ததுக்கு பாவம்— ராக்ஷஸீ தர்ஸநத்தோடித்தயாதி. அதாவது— தானும்
பெருமானும் கூட புஷ்பாபசயம் பண்ணுகிறதுக்கு ஸ்மாரகமாய்க்கொண்டு
ப்ரதிகூலங்களாகையாலே இவையும் பாத(வாய)கமென்றபடி.

9. इमामसितकेशान्तां शतपत्रनिभेक्षणाम् ।

सुखाही दुःखितां दृष्ट्वा ममापि व्यथितं मनः ॥ 16. 28

ஐரோஷி தகெஸானா ஸ தவத் நிஹக்ஷணாடூ ।

ஸுவாஹடூ ஁஁விதா ஁஁ஷ்டா ரோஷி வ்யுதி தம்மம் ॥

ப—ரை. சுவி தகெஸானாடூ = கருத்த கூந்தல் துனியுள்
ளவளும், ஸ தவத் நிஹக்ஷணாடூ = தாமரைப்பூபோன்ற கண்
னுடையவளும், ஸுவாஹடூ = ஸுகத்திற்குரியவளுமாகிய,
ஐரோடூ = இந்த ஸீதையை, ஁஁விதாடூ = துக்கப்படுகிறவளாக,
஁஁ஷ்டா = கண்டு, ரோஷி = என்னுடையவும், தம்மம் = மனம், வு
யி தடூ = வருந்துகிறது.

௭௫. (தி-வாய். 5. 9. 1.) ஐரோஷி தகெஸானாடூ—மைவ
ண்ணநறுங்குஞ்சியபுடையவர்க்கும் பேணத்தகும் குழலையுடைய
வள் கிடர். ஸ தவத் நிஹக்ஷணாடூ—‘கலுவத்ராக்ஷம்’ எ
ன்கிற கண்களாலே கண்டுகொண்டிருக்கத் தக்க கருங்கண்ணையு
டையவள் கிடர். ஸுவாஹடூ—அவர் மடியிலே இருக்கத்த
குமவள். ஁஁விதா ஁஁ஷ்டா—இவ்விருப்பு இருக்கத்தகாதவளைக்
கண்டு ரோஷி வ்யுதி தம்மம்—ஸோகஹர்ஷங்களுக்கு அழியா
த என்னுடைய நெஞ்சையும் வருத்திற்றுக் கிடர்.

அரும்—பேணத்தகும்=ஆசைப்பட்டத்தகும். ஸ தபத்ரநிபமென்றது
தர்ஸந்யதைப் பற்றவாதல், நெய்தலாதல். மடியிலேயிருக்க என்றவிடத்தில்
‘தவாங்கே ஸமுபாவிஸம்’ என்றத்தை நினைப்பது.

10. हिमहतनलिनीव नष्टशोभा व्यसमपरम्परयातिपीड्यमाना ।

सहचररहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणां दशां प्रपन्ना ॥ 16. 30.

ஹிமஹதநலினீவ நஷ்டஸொஹா வ்யஸநவராவரயா
சுவீய்யோநா ! ஸஹவரரஹிதேவ வக்ருவாகீ ஜநக
ஸுதா க்யவணாஃ ட்ஸாஃ ப் வஹா ॥

ப—ரை. ஜநகஸுதா = ஸீதை, ஹிமஹதநலினீவ
= பனியால் தாக்கப்பட்ட தாமரைப் பொய்கையைப் போல,
நஷ்டஸொஹா = ஸோபை இழந்தவளாய், வ்யஸநவராவரயா =
துக்க பரம்பரையால், சுதீவீய்யோநா = மிகவும் பீடிக்கப்பட்ட
வளாய், ஸஹவரரஹிதா = கணவனைப் பிரிந்த, வக்ருவாகீஹ =
பெண் சக்ரவாகப்புகழையைப் போலே, க்யவணாடி = அங்கலாய்க்
கத் தக்க, ட்ஸாடி = நிலைமையை, ப் வஹா = அடைந்தாள்.

நாடு (தி-வாய். 6. 2, ப்ரவேஸம்) ஹிமஹதநலினீவ நஷ்டஸொ
ஹா— பன்னிரண்டாண்டு தண்ணீர்த்துரும்பறக் கலந்துபோந்த
இவளுக்கு வந்தேறியான பிரிவினே, அத்தாலே அழகுழிந்திருந்
தாள், வ்யஸநவராவரயா—பிரிவோபாதி கலவியும் வந்துகழி
யப் பெற்றதில்லை. சுதீவீய்யோநா— ஆரயத்தினளவல்லாதப
டியாயிருக்கை. ஸஹவரரஹிதேவ வக்ருவாகீ— வருமளவும் உ
ணர்ந்து பொறுத்திருக்கமாட்டாதிருக்கை அவற்றின்படி அங்
கணையினே ஜநகஸுதா—இவை வரும்' என்று வளரப்பெற்
றதில்லை. க்யவணாஃ ட்ஸாஃ ப் வஹா—கீழ்ச்சொன்ன இவையொ
ன்றும் ஒப்பாகமாட்டாது; சில சொல்லிற்றாமித்தனை.

அரும்—ஹிமஹதமாவதற்கு முன்பு தாமரைவாடை நன்றாயிருந்த
யோபாதி, இவளும் திருவ்யோத்யையிலிருக்கிற நாள் பண்ணிரண்டு ஸம்
வதஸரமும் ஒருவிதம் அறக் கலந்தாளென்று 'நஷ்டஸோபா' என்றதுக்கு
பாவம் அருளிச்செய்கிறார்—பன்னிரண்டித்யாதி. தண்ணீர்த்துரும்பற எ
ன்றது 'ஸமா த்வாதஸ (பாடிஸ்)' என்கிறவிடத்தில் அத்யந்த ஸம்யோகவி
ஹித த்விதீயைமைப்பற்ற. கீழ்ச்சொன்ன இவை—கனிநீ சக்ரவாகிகள்.

11. दहन्तीमिव निश्वासैर्वृक्षान्प्लवधारिणः ॥ 17. 29.

ஐஹனீதிவ நிஸாரெஸைவபூக்ஷாநு வயுவபாரிணஃ ||

ப—ரை. வயுவபாரிணஃ = தளிர்களைத் தாங்கிநிற்கின்ற, வூக்ஷாநு = மரங்களை, நிஸாரெஸை = பெருமூச்சுக்களால், ஐஹனீடி ஐவ = கொளுத்துகிறவன் போலிருக்கிற (ஸீதையைக்கண்டு ஹநுமான் ஸந்தோஷத்தை அடைந்தான்.)

பெ—வ்யா. (திருநெடுந்தாண்டகம். 12) திருவடி லேள கிகாத்தியாலே ஊரைச் சுட்டான், இவள் விரஹாத்தியாலே அ ஸோசவதிகையைச் சுட்டாள்.

நடு. (தி—வாய். 7. 2. 2.) நெடுமூச்சாலே தன்பகை அதுக் கப் பாராநின்றாள். பல்லவதாரிகளாயிருக்கை அப்போதிவருக்கு ப் பகையிறே. ஒருபடிப்பட நின்று நலிகிறபடியிறே அவை ராக்ஷ ஸிகள் உறங்கும்போதும் உண்டிறே, உருவ இப்படியே நிற்கிறவி த்தனை அவை.

அரும்—நிஸ் வாஸங்களாலே வருக்ஷங்களை தணிப்பானென்னென்ன— நெடுமூச்சாலே யித்யாதி. பகையாவது—வருக்ஷங்கள். 'தாரிண:' என்கிற வர்த்தமானத்துக்கு பாவமாதல், 'தாரிண:' என்றதுக்கு தாச்சீல்யே இநிப்ர த்யமாக்கி பாவமாதல்—ராக்ஷவிகளித்யாதி.

12 मित्रमौपयिकं कर्तुं रामः स्थानं परीप्सता ।

वधं चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषर्षभः ॥ 21. 19.

இத ஸிவையிகா கததூம் ராரிஃ ஸாமம் வரீவதா ।

வடம் வாதியதா வெராரம் கவபாஸள வரூரூஷஷ்டஹம் ||

ப—ரை ஸாமம் = ஸ்திதியை, வரீவதா = விருப்புகிற வனும், வெராரம் = கொடுமையான, வடம் = வதத்தை, சுநீஹ தா வ = விரும்பாதவனுமான, கவபா = உன்னால், வரூரூஷஷ்ட ஹம் = புருஷ சிரேஷ்டரான, சுலெள = இந்த, ராரிஃ = ராமன், தி க்ருஷ்டம் = நண்பனாக, கததூம் = செய்துகொள்ள, ஸிவையிகா = தகுதியானவர்.

பெ—வ்யா. (பெருமாள் திருமொழி. 5. 5.) அன்று கண்டாப்போலே கையும் வில்லுமாய் நிற்பர். அவனுக்கு அச்சத்தாலே, தமக்கு உருவு வெளிப்பாட்டாலே முன்னே நிற்பர், தீரக்கழிப அபராதம் செய்த எனக்கு அவர் க்ருபை பண்ணுவரோ என்று அவனுக்கு நினைவாகக் கொண்டு, வுரூஷஷ்டுஹம்—நீ அனுகூலனாய் ஓரடி வர நின்றால் அத்நையே நினைத்து நீ பண்ணின அபராதமெல்லாம் புத்தி பண்ணுவரோ; அவர் புருஷோத்தமர்காண்.

நாடு. (திவாய் 3 6. ப்ரவேஸம்) ஶித்ருஜெளவயிகுஃகதடூம் ராஜி—‘பெருமானே நீ ஸரணம் புது’ என்றால் அப்பையில் அது தனக்கு எளிவரவாக நினைத்திருக்குமே; அதுக்காகத் தோழமை கொள் என்கிறார். தங்களைச் சரணம் புக்காரை தங்களிற்காட்டில் குறைய நினைப்பதில்லையே இவர்கள். ‘ஶித்ருவாவெந்’ என்றும், ‘ஶித்ருஜெளவயிகுஃகதடூம்’ என்னுமிதே இருவர் படியும். ஸாந்வரீவதா—வழியடிப்பார்க்கும் தரையிலே கால் பாவி நின்று வழியடிக்கவேணும். உனக்கு ஓரிருப்பிடம் வேண்டியிருந்ததாகிலும் அவரைப் பற்றவேணுங்காண். எளிமையாக எதிரிகாலிலே குனிந்து இவ்விருப்பு இருப்பதில் பட்டுப்போக அமையுமென்றிருந்தாயோ—வயம் வானிஹதா வொருடூ—அப்படி உன்னை நற்குலைப்பட விடுவரோ. உன்னை வைத்து உன் முன்னே உன் ஸந்தானஜாதரை ஹிம்ஸித்துப் பின்னை உன்னை சித்ரவதம் பண்ணுகையாகிற இவ்வதத்தை இச்சித்ததிலேயே யாகிலும் அவரைப் பற்றவேணும் காண். கவபா—உன்னிலே இருந்தபடியால் விசேஷித்து உனக்கு அவரைப் பற்றவேணும். சுஸௌ—உருவெளிப்பாட்டாலே முன்னிலையாயிருக்குமிதே இவளுக்கு. அவனுக்குத் தானே மாயாநுகத்தின் ‘பின்னை போகிறபோது கண்டகாட்சியாலே அச்சத்தாலே எப்போதும் முன்னிலையாயிருப்பரிதே. வுரூஷஷ்டுஹம்—நான் பண்ணின அபகாரத்துக்கு என்னை அவர்கைக்கொள்ளுவரோ’ என்றிருக்கவேண்டா, இவற்றை ஒன்றாக நினைத்திரார் காண். அஸௌ புருஷர்ஷபம் ராமம் த்வயா மித்ரம் கர்தும் ஜெபயிகம்.

அரும்—பரிஹாராந்தரம்—தங்களையித்யாதி. பையல்=கூடாந்தான். எளிவரவாக=லகுதரமாக. 'ராகவம் ஸரணம் கத:' என்றவனையிறே. 'தாஸ பாவேந' என்னுதே 'மித்ரபாவேந' என்றது. 'பரபுரார்தந:' என்றத்தைப் பற்ற—உனக்கோரிருப்பிடமித்யாதி. எளிமையாக=லகுவாக. உருவெளிப்பாடு=ஜ்ஞாந வைஸத்யம் (உரு).

௩௫. (தி-வாய். 8. 1. 1.) தித்ரு ஜோவயிகு—ராவணன் பி ராட்டி திருமுன்பே நின்று சிலவற்றை ஜல்பிக்கப் புக்கவாறே, ப் ராஜா நலிந்ததென்னுத் தாய் சீருளிறே ஜநநியான முறையாலே, அவன் அநர்த்தங் கண்டு ஹிதமருளிச் செய்கிறான். 'அவர் திரு வடிகளிலே ஸரணம் புகு' என்றால், அவன் தாழ்வாக நினைத்து இசையாடுன்னுமத்தாலே தோழமை கொள்ளென்கிறான். அவர் 'தித்ரு ஹாவந' என்பர். இவள் 'தித்ரு ஜோவயிகு' என்னும். அவ்வருகு போனாலும் பரமஸாயாபத்தியிறே கொடுப்பது. எனக்கு ஸத்ருவாயிருப்பாரோடு உறவு பண்ணவேண்டுகிறதெ ன்னென்னுமே—ஸாநம் வரீஸ்தா—கெடுவாய், வழிபறிப்பார் க்கும் தறையிலே கால் பாவிநின்று கொள்ளவேணுமே. உன் கு டியிருப்பை ஆசைப்பட்டாயாகில் இத்தனையும் செய்யவேணும். எனக்கு ஒரு குடியிருப்பு வேணுமோ? ஆகாஸ சாரிகளாயன் றே நாங்களிருப்பது என்று அவனுக்கு நினைவாக—வயம்—வாநி உதா—அவரம்புகள் ஆகாஸத்திலே நடவாதோ. வெராட—உன் னைச் சிங்கவிளக்கெரித்துக் கொல்லாதே நற்குலையாகக் கொல்லு ம் போதும் அவரைப்பற்றவேணும் காண். சுயா—பல சொல்லி என்? உனக்கு அவர் வேணும். சுலெள—அவர்படி உனக்குத் தோற்றுகிறதில்லையோ? உருவு வெளிப்பாட்டாலே முன்னிலை இவ ளுக்கு; அச்சத்தாலே முன்னிலையாகத் தோற்றமவனுக்கு. தீரக் கழிய அபராதம் பண்ணி நிற்கிற என்னைக் கைக்கொள்ளுவரோ என்ன—வாஸுஷஷ—நீ செய்தவற்றை ஒன்றாக நினைத் திருப்பாரொருவரல்லர், புருஷோத்தமர் காண்.

அரும்—சிங்கவிளக்கெரிக்கை—தலையிலே சாணியை வைத்து விளக் கேற்றுகை, வாலிலே பந்தம் கட்டி யெரிக்கையும்.

13. ख्यातः प्राज्ञः कृतज्ञश्च सानुकोशश्च राघवः ।

सद्वृत्तो निरनुकोशः शङ्के मद्भाग्यसङ्ख्यात् ॥ 26. 13.

வ்யாதம் ப்ராஜ்ஞஃ க்ருதஜ்ஞஸு ஸானுகோஸு ராவவஃ ।
ஸத்வ்ருதோ நிரநுகோஸம் ஸஜெ ஜ்ஜாமயஸங்க்ஷபாஸு ॥

ப—ரை. ப்ராஜ்ஞஃ = புத்திமானாகவும், க்ருதஜ்ஞஃ = நன்றி அறிவுள்ளவராகவும், ஸானுகோஸம் = தையபுள்ளவராகவும், ஸத்வ்ருதஃ = நன்னடத்தை யுள்ளவராகவும், வ்யாதம் = பிரஸித் தி பெற்ற, ராவவஃ = ராமன், ஜ்ஜாமயஸங்க்ஷபாஸு = எனது பா க்கிபக் குறைவினால், நிரநுகோஸம் = கிருபை யில்லாதவராக, (இருக்கிறா என்று) ஸஜெ = ஸந்தேஷிக்கிறேன்.

எடு. (சி-வாய். 8. 1. ப்ரவேஸம்) ப்ராஜ்ஞஃ—தம்மாலே அ பிமதம் பெற இருப்பார் அறிவிற்குறைவால் இழக்கவேண்டாதப டி தம்மளவையும் அவர்களளவையும் அறிகைக்கீடான அறிவு டையவர். க்ருதஜ்ஞஃ = கிட்மெவன் தன் பக்கல் வைமுக்கியம் (வ்ய) பண்ணுமது தவிர்த்து ஓரடிவர நின்ற வெல்லையுமறிவர். ஸானு க்ரோஸஸு—அறிவுகொண்டு காரியம் கொள்ளவுமறியாதே யிரு க்குமவர்களுக்கு அவர்களிழவை அதுஸந்தித்து யீயோ என்றிரங் குமவராயிருப்பர். ராவவஃ—இது இவர்தம்மைத் தோற்றிவந்தத லல, குடிப்பிறப்பாலே. ஸத்வ்ருதஃ—பரஸம்ருத்த்யேகப்ரயோஜநா யிருப்பர். வ்யாதம்—இப்படி எதிரிகள் கோஷ்டி (மொஷ்டி)யிலும் ப் ரஸித்தர். நிரநுகோஸம் ஸஜெ— இக்குணங்களை யுடைய பெ ருமானே இத்தஸையில் எனக்கு முகங்காட்டக் காணுமையாலே, இக்குணங்களொன்றில்லாத ந்ருஸம்ஸரோபாதியாக ஸங்கியர் நின்றேன். அவர்க்கு இக்குணங்களுண்டாகாதொழிபாதிதே. ஜ்ஜா மயஸங்க்ஷபாஸு— என்னுடைய பாக்கியஹாநியாலேயாமித்தனையிதே.

14. पक्षी च शाखानिलयः प्रहृष्टः पुनःपुनश्चोत्तमसान्त्ववादी ।

सुस्वागतां वाचमुदीरयानः पुनःपुनश्चोदयतीव हृष्टः ॥ 27. 62.

பக்ஷியஸாவாஸிஸுபம்வஹுஷ்டஃ புவநம்புவநஸொதஸோநவாதி ।
ஸுஸாமதாஹவாஸிஸுபாநம்புவநம்புவநஸொதய. சுவஹுஷ்டஃ ॥

ப—ரை. ஸாவாநியபம் = கிளையிலிருக்கின்ற, வகழீ உ = பகழியும், வ ஹுஷ்டி = மிக்க ஸந்தோஷமுள்ளதாய், வுநம் வுமஸு = மறுபடியும் மறுபடியும், உதஸிஸாஸுவாஜீ = சிறந்த நல்லவார்த்தைகளைப் பேசுகிறதாய், ஸுஸாமதாஸு = அழகியநல் வரவைத்தெரிவிக்கின்ற, வாவஸு = வார்த்தையை, உஜீரயாநம் = கூறுகிறதாய், ஹுஷ்டி = மயிர்க்கூச்செடுத்ததாய் இருந்துகொண்டு, வுநம் வுநம் = அடிக்கடி, வொடியகி உவ = (என்னை) தூண்டுகிறதுபோலும்.

௩௩. (தி—வாய். 6. 2. ப்ரவேஸம்) வகழீ உ—பகழியானது சிறகை விரித்தது. ஸாவாநியபம்—உலர்ந்த கொம்பிலன்றிக்கே, பசுமையைபுடைத்தான ப்ணையிலே இருந்தது. வ்ருக்ஷத்தை வலமாக வந்து, தழைத்த ப்ணையிலே நற்றரிக்கவிருந்தது. வ ஹுஷ்டி—அங்குள்ள பலா திகளை புஷிக்கையாலுண்டான ஹர்ஷம் வடிவிலே தோற்றும்படியிருந்தது. வுநம் வுநஸொதஸிஸாஸுவாஜீ—மேன்மேலான நல்வார்த்தைகள் சொல்லத் துடங்கிற்று. அதுக்கு மேலே, ஸுஸாமதாம் வாவஸுஜீரயாநம்—இவ்வளவல்ல கிடாய் அத்தலை பட்டது என்று சொல்லுமாபோலேயிருந்தது. வுநம் வுநஸொடியகி—வரவு நிரூபிதமானபின்பு, குளித்தல் ஒப்பித்தல் செய்யாதிருக்கிறது என்னென்று சொல்லுமாபோலேயிருந்தது. ஹுஷ்டி—வந்தால் பிறக்கும் வேறுபாடு தோற்ற உடம்பு மயிரெறிந்திருந்தது.

அரும். அண்டஜமென்னுதே 'பகழீ' என்றதுக்கு பாவம்—சிறகைவிரித்தென்று. காஷ்ட்ட நிலய: என்னுதே 'ஸாகாநிலய:' என்றதுக்கு பாவம்—உலர்ந்த வித்யாதி. நன்னிமித்தமாகையாலே ததுபயுத்தத்தையுங் கூட்டிக் கொண்டு 'நிலய:' என்கிற பதத்துக்கு பாவம்—வ்ருக்ஷத்தையித்யாதி. உத் தமஸாந்த்வவாதியாகையாவது—பெருமாள் சீக்கிரத்திலே வருகிறாரென்கை. ஸாந்த்வவாதீ இவ உஜீரயாந: இவ என்று இவ ஸப்தத்தை கீழிற்பதங்களிலுங்கூட்டுவது.

15. हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे हा राममातः सह मे जनन्या ।

एषा विषद्याम्यहमल्पभाग्या महार्णवे नौरिव मूढवाता ॥ 28. 8.

ஹா ராஜி ஹா ஹக்ஷண ஹா ஸுஜிதெ ஹா ராஜி
தம் ஸஹ ரெ ஜநந்யா | ஸ்ரீ ஹா லிவஜ்ஜாஜி ஹஜிஹ
யா ஜஹாணபுவெ நௌரிவ ஜெஹ்வாதா ||

ப—ரை. ஹா ராஜி = ஐயோ ராமா, ஹா ஹக்ஷண = ஐயோ லக்ஷ்மணா, ஹா ஸுஜிதெ = ஐயோ ஸுமித்தரே, ரெ ஜநந்யா ஸஹ = எந்தாயோடுகூட, ஹா ராஜிதம் = ஐயோ ராமனைப்பெற்ற தாயாகிய கௌஸல்யையாரே, சுஹ்வாஜா = பாக்கியம் குறைந்த, ஸ்ரீ ஹா ஹக்ஷண = இந்த நான், ஜஹாணபுவெ = பெருங்கடலில், ஜெஹ்வாதா = சுழற்காற்றில்பட்ட, நௌரி ஹ = ஓடும் போல, லிவஜ்ஜாஜி = நசிக்குன்றேன்.

பெ—வ்யா. (திருநெடுந்தாண்டகம். 16) ஹா ராஜி என்று போக்யவஸ்துவை நினைபா, ஹா ஹக்ஷண என்று புஜிப்பாரை நினைபா, ஹா ஸுஜிதெ என்று நிமித்தபூதரை நினைபாக் கூப்பிட்டாளிறே.

16. अनन्यदैवत्वमियं क्षमा च भूमौ च शय्या नियमश्च धर्मः ।

पतिव्रतात्वं विफलं ममेदं कृतं कृतघ्नेष्विव मानुषाणाम् ॥ 28. 12.

சுநந்யுதெவக்யமியம் க்ஷமா வஹுஜெள வஸ்யா நிய
யை யரெடி | வதிவ்ருதாஹம் விஹம் ஜெஜெஹ் க்யதம்
க்யதவெஹிவ ஜாநுஷாணாடி ||

ப—ரை. ஜெ = என்னுடைய, (ஹக்ஷண = இந்த) சுநந்யுதெவக்யம் = இவரையேதெய்வமாக நினைத்திருத்தலும், ஹக்ஷண = இந்த, க்ஷமா வ = பொறுமையும், (ஹக்ஷண = இந்த,) ஹுஜெளவஸ்யா வ = தறையில் படுக்கையும், (ஹக்ஷண = இந்த,) யரெடி = தர்மத்தில், நியை = உறுதியும், ஹக்ஷண = இந்த, வதிவ்ருதாஹம் = பதிவ்ருதைத்தன்மையும், ஜாநுஷாணாடி = மனிதர்களுக்குள், க்யதவெஹிவ = நன்றியற்றில்லாதவர்கள் விஷயத்தில், க்யதம் ஹ = செய்யப்பட்ட காரியம் போல, விஹம் = பயனற்றது.

நாடு. (தி-வாய். 4-6-10) சுநந்யுஷெவக்யு—வேறே ஒரு ஆஸ்ரயதேவதை உண்டு அது ரக்ஷிக்கிறது' என்று நினைக்க விரகில்லை கிடரெனக்கு. 'ஸஹவத்யா' என்று பெரிய பெருமாள் திருவடிகளில் இவர் புகும்போதும் இவர்க்கு எடுத்துக்கைநீட்டப் புகுமத்தனை போக்கி, பெரியபெருமாள் தாமுத்தேஸ்யமாகப் புக்கறியேன். உயம் கூசா உ—ராவணனுடைய ஜல்பங்களையும் நாகூஷலிகளுடைய தர்ஜிநபர்தஸநங்கனையும் பொறுத்திருந்ததும் 'அவரது ஒரு இன்சொல் கேட்கலாம்' என்று கிடர். ஹருரெனயுஸ்யா—இத்தறைக்கிடை கிடந்ததும் 'தவாஷெ ஸுஷுவாவிஸ்ய' என்கிறபடியே 'அவர்மடியினிருப்பு ஒருகால் வித்திக்குமீமா' என்னுமத்தாலே கிடர். நியஸ்யயரெ—'ரக்ஷகத்வதர்மம் அவர்தலையிலே' என்னுமத்தாலே கிடர் நானிருந்தது; 'நகவா கூரிட டிஸ்யீ வ ஹஸ ஹஸாஹுதெஜஸா' என்றதும் அவரைப்பார்த்து. வதிவ தாக்யு—'வனதயி கம் சி' என்று அவருடைய வ்ஸதமொழிய, எனக்கு என்ன ஒரு ஸங்கல்பத்தை உண்டாக்கி இவற்றை அழிக்க நினைத்திலேன்கிடர். விஹமூ ஶிரேஷ்ட—தப்பாதவையும் தப்பிற்றன ஆர்க்குப்போலே என்னில், சாமுஷாணாம் சுபுதெஷ்டஷு சுபுதலிவ—'சூதூநம்சாமுஷா ஶிரேஷ்ட' என்று அவர்க்கு முண்டிறே மனிச்சு; அவரை ஒழிந்தார்திறத்துச் செய்தவற்றோபாதிபாய்விழுந்தது. தப்பாதது தப்பிற்று. அதுக்கு அடி என்னென்னில், ஶிரேஷ்ட—அவர்பக்கல் குறையில்லை; அதுக்கு இலக்கு நானாகையாலே.

அரும்—விஸ்வலேஷ வேளையிலே 'நான் தேவதாந்தரப்ரவணையல் லேன்' என்று சொல்லுகிறவருடைய ஹார்த்தபாவம்—வேறேயித்யாதி. எடுத்துக்கை நீட்டிகை=பரிதர்யை பண்ணுகை. இவற்றை=உக்தங்களை. பகவத்வ்யதிரிக்தரெல்லாரும் க்ருதக்நரன்றோ, மாநுஷேஷு என்ன வமையாதோ, 'க்ருதக்நேஷு' என்று விஸேஷிக்கிறதென்னென்ன—'ஆத்மநமித்யாதி. அதாவது—'மாநுஷாணம்' என்றஸப்தம் ஸாமான்ய மாகையாலே 'ஆத்மானம் மாநுஷம் மன்யே' என்ற பெருமானுக்கும் மநுஷ்யத்வமுண்டானாலும் 'க்யா (ஐ) த் ப்ராஜ்ஞ: க்ருதஜ்ஞஸ்ச' என்று இவர் க்ருதஜ்ஞராகையாலே 'மாநுஷாணம் மத்யே க்ருதக்நேஷு' என்று இவரைவிசேஷித்து, இவரையொழிந்தார்திறத்துப்பண்ணின உபகாரம்

போல என்றபடி. க்ருதஜ்ஞோ ராமே க்ருதமபி ஸர்வம் க்ருதக்னேஷு க்ருதமிவ மத்தோஷவஸொந விதத(ய)ம் அப(ஹ)வதிதி பாவ: அதுக்கு=பலியாமைக்கு.

17. विषस्य दाता नहि मेऽस्ति कश्चिच्छस्यस्य वा वेश्मनि

राक्षसस्य || 28. 16.

விஷஸ்ய டாதா ந ஹி ரெஸ்தி கஸ்சிஷஸ்யஸ்ய வா வெஸுநி ராக்ஷஸஸ்ய |

ப—ரை. ராக்ஷஸஸ்ய = ராவணனுடைய, வெஸுநி = வீட்டில், ரெ = எனக்கு, விஷஸ்ய = விஷத்தையாவது, ஸஸஸ்ய வா = ஆயுத்தத்தையாவது, டாதா = கொடுக்கின்றவனாக, கஸ்சிஷயாதொருவனும், ந கஸ்தி ஹி = இல்லையே.

ஈடு, (தி—வாய் 5—4 ப்ரவேசம்) விஷஸ்ய டாதா— இத்தனை நற்சரக்குத் தரும் உதாரணை இவ்வூரில் கிடைக்குமோ. ரெ—உண்டானால்தான் எனக்கு இது ஸம்பவிக்குமோ? ஸஸஸ்ய வா—விஷம்போலே சிறிது நின்று கொல்லுமதின்றியே கடுக முடிக்கும் ஸஸ்தரத்தைத்தான் தருவாருண்டோ. வெஸுநி ராக்ஷஸஸ்ய—பிரித்துவைத்து உயிர்க்கொல்லையாக நலிகிறவனுடைய ஹிலே, நற்குலைக்குப் பரிகரமானத்தைத்தான் தருவாருண்டோ.

அரும். 'இது ஸம்பவிக்குமோ' என்றது —தாதா (டாதா) வுண்டாகிலும் பாபியான எனக்குத்தாரார் என்னுதல், எனக்குப்பலியாதென்னுதல்.

18. नमोऽस्तु पुष्पितमाससाध | 28. 17.

நமொஸ்து பூஷிதமாஸஸாடி |

ப—ரை. (ஸீதை) பூஷிதஸு = பூத்திருக்கிற, நமொஸ்து = சிறந்த பர்வதத்தை, ஸுஸஸாடி = அடைந்தாள்.

பெ—வ்யா. (பெரியதிருமொழி. 3. 6. 1) ளரிகிற நெருப்பைச் சென்று கட்டுவாரைப்போலே; ஓங்குப பரப்படங்கலும் புஷ்பமேயாய்க் கிடக்கை. ஸுஸஸாடி—தன் ஜீவநத்திலே நைராஸ்ரயம், வினைந்தமை தோற்றியிருக்கிறது.

பெ—பா. (நாச்சியார் திருமொழி 9, 5.) நமொதுமே
வாழி சோஸலாடி—ஆற்றமை கரைபுரண்டால் தீப்பாய ஒருப்
படுமாபோலே. மொதுவா ஹமொது மொது' என்னும்படியிறே
இவளுக்கு இருக்கிறது.

19. तथागतां तां व्यथितामनिन्दितां व्यपेतहर्षा परिदीनमानसाम् ।

शुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरं श्रिया जुष्टमिवोपजीविनः॥ 29.1.

தயாமதாம் தாம் வ்யயிதாமிநிதி தாம் வ்யபெதஹஷ்டாம்
வாரிஜீநரோநஸாடி । ஸஹாம் நிஜிதாமி ஸஹாமி ஹஜி
ரெ நரம் ஸ்ரியா ஜுஷ்டிவொவஜீவிநம் ॥

ப—ரை. தயாமதாடி = அவ்வித நிலைமைக்கு வந்தவனும்,
வ்யயிதாடி = வருத்தப்படுகிறவனும், சுமிநி தாடி = குற்றமற்றவ
னும், வ்யபெதஹஷ்டாடி = ஸந்தோஷம் நீங்கியவனும், வாரிஜீ
நரோநஸாடி = மனத்தளர்ச்சி யடைந்தவனும், ஸஹாடி = மங்க
ளமானவனுமான, தாடி = அந்தஸீதையை, ஸ்ரியா = லக்ஷ்மியால்,
ஜுஷ்டாடி = அடையப்பட்ட, நராடி = மனிதனை, உவஜீவிநம் ஹவ
அண்டிநிற்பவர்கள்போல, ஸஹாமி = மங்களங்களான, நிஜிதா
மி = சகுனங்கள், ஹஜிரெ = அடைந்தன.

நா. (தி—வாய் 6-2. ப்ரவேசம்) தயாமதாடி—ஹஹஸ்யம்
வ் வ ஹஸ்யம் வ' என்று கொண்டு ப்ரஹ்மாவின் ப்ரஸாதத்தாலே
உள்ளபடியெல்லாம் தோற்றக்கடவதாகப் பெற்றதையனா ரிஷி
க்குப் பாசுரமிட்டுச் சொல்லவொண்ணாதபடியிருக்கிறபடி. தாடி—
தர்மிக்கு மேற்பட அவ்வருகொன்றின்றிக்கேயிருக்கை. வ்யயி
தாடி—கீழ்ச்சொன்னவை ப்ரக்ரீதியாய், வ்யஸனமுள்ளது
மேலே என்று தோற்றுப்படியாயிருந்தான். ஸோ ஹாடிஸ ததா
ஹடி' என்று பன்னிரண்டாண்டுகலந்து பிரிந்த இவளுக்கு, அந்தோ
னும் தோற்றாதே, துக்கத்தையிட்டு நிரூபிக்கவேண்டும்படியாய்
ருந்தான். சுமிநி தாடி—அத்தலையைப் பிரிந்தாவிருக்கக்கடவபடி
யேயிருந்தான் இப்படியிராதவன்று திந்திதையேயாதாதே. வ்யபெ
தஹஷ்டாடி—ஹர்ஷம் குடிபுகுந்து போயிற்று' என்று தெரியந்

தாயி நக்கை. பரிஜீகோமஸாடி—ஹர்ஷம் வந்தாலும் ஆஸ்ராயி
ன்றிக்கேயிருக்கை. சாஹாடி—மண்தின் ஹவந்த நகமிபோலன்றி
றே குணதிகவிஷயத்தைப் பிரிந்தாலிருக்கும்படி. கடலேறிவடிந்
தாப்போலேயிருக்கிற அவ்விருப்புதனக்கே ஆலத்திவழிக்கவேண்
டுப்படியிருக்கை. மிரி தாமி சாஹாடி பெஜிரே—நிமித்தங்களான
வை இத்தலைக்கு நன்மை சொல்லித் தந்தாம் ஸ்வரூபம் பெற்றன.
நாஸாதி பர ஜாஷ்டிரிவொவஜீவிநம்—ஸாக்ஷாத் லக்ஷமிக்குக் கி
ஞ்சித்கரித்து ஸ்வரூபம்பெற்றன. என்போல வென்னில், அர்த்தி
களாயிருப்பார் உதார்பக்கவிலே சென்று தந்தாம் ப்ரயோஜனம்
பெற்று ஹ்ருஷ்டராமாபோலே. இப்படியாயிருந்தன நிமித்தங்க
ளின்னவ்வு.

அரும். 'ததாகதாம்' வாசாமகோசரமான தசையை அடைந்தவனெ
ன்றபடி. 'தாம்' என்றது ஸ்வரூபமாத்ரவாசி. 'வ்யதிதாம்' என்றதுக்கு ஆதி
கர்மணிக்தப்ரத்யயமாய், வ்யஸநோபக்ரமத்தைச் சொல்லுகிறதென்றத்தம
ருளிச் செய்கிறார்—கீழித்யாதி. ப்ரக்ருதி—ஸ்வஸ்ததஸை. நிருபகமாக பா
வாந்தரம்—ஸமா இத்யாதி. உபஸர்க்கார்த்தம்—ஹர்ஷமித்யாதி. மண்ணித்
யாதி. 'சூர்வதீம் ப்ரபயா தேவீம் ஸர்வா விதிமிரா திஸு;' என்பது இங்கு
அதுஸந்தேயம். நகமி—வைவர்ண்யமும், சோபையும், வ்யாதிப்யம். 'சுபாநி நி
மித்தாநி பேஜிரே' என்றந்வயித்தர்த்தம்—நிமித்தங்களானவையித்யாதி.
'பஜஸேவாயாம்' என்கிற தாத்வர்த்தத்தாலும், உபமானத்தாலும்— ஸ்வரூ
பம் பெற்றன வென்றது. இப்படி அந்வயியாதே, நிமித்தங்களானவை
சாஹவ்யங்களை அடைந்தன என்று கொள்ளுமளவில், 'ததாகதாம்' இத்
யாதிகாரங்களுக்கு அந்வயமின்றிக்கே யொழியும். ஆகையாலே ஏவம் பூ
தாம் 'ப்ராப்ய' என்று அத்யாஹரித்து யோஜிக்கவேணும். இப்படியும் ஒரு
ருவிலே அருளிச்செய்தார்.

20. सा तिर्यगूर्ध्वं च तथाप्यधस्तान्निरीक्षमाणा तमचिन्त्यबुद्धिम् ।

ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं सूर्यमिवोदयस्थम् ॥ 31. 19.

ஸாகியபுடா—குஹ்யுடா தயாவ்யுபஸாந்நிரீக்ஷமாணா ததேவி
னாபுஸாபுஜிடி । ஐடிஸாடி விஜாயிவதெநரோகாடி வா தா
தஜம் ஸா—குயுடிரிவொடியஸுடி ॥

ப—ஹர், ஸா = அந்த லீதை, தியுடாக் = குறுக்காகவும்,
ஐடிஸாடி = உயரத்திலும், தயா = அவ்வாறு, சுயஸாடிவி =

கீழிலும், திரீக்ஷாணா (ஸதீ) = பார்த்தவளாய், சுவிஞ்ஞபு-
 லிழ = அறியமுடியாதபடி புத்தியின் ஆழமுள்ளவனும், விஜா-
 யிவதெஃ = வானராஜனாகிய ஸுக்ரீவனுக்கு, சுபோதிலிழ = மந்-
 திரியும், வாதாதுஜிழ = வாயுபுத்ரனுமாகிய. திழ = அந்த ஹனு-
 மாணை, உதயஸூழ = உதயகிரியிலுள்ள, ஸந்தியஸூழ ஐவ = ஸந்தி-
 ரியனைப்போல, டிடிஸூழ = கண்டாள்.

௩௬.(திடவாய் 2-4-1) ஸா தியபுமஞ்ஞபும தயாவ்யபஸூ-
 ளு— நினைவின்றிக்கேயிருக்கச்செய்தே வாராத் திருநாமம் செனிப்-
 பட்டவாறே, விலங்கப்பார்ப்பது, மேலே பார்ப்பது, கீழே பார்ப்-
 பதானுள். கீழ்ப்பார்த்ததுக்குக் கருத்தென்னென்னில், பூமியைப்-
 பிளந்துகொண்டு புறப்பட்டு ஒருவன் திருநாமம் சொல்ல ஸம்-
 பாவனை உண்டாகில், அல்லாத திக்குகளிலுமுள்ளது' என்று பார்-
 த்தாள். அன்றிக்கே, மாஸோபவாஸிகள் 'சோறு' என்றவாறே
 அலமாக்குமாபோலே பார்த்தாளென்னுதல். அங்ஙனன்றிக்கே,
 ஸரிம்ஸுபாவ்ருக்ஷத்தை எங்குமொக்கப் பார்த்தாளென்னுதல்.
 தரிவிஞ்ஞபு— டிடிஸூழ— அவன் வடிவு காண்பதற்கு முன்-
 னே அகவாயை ஆயிற்று பரிச்சேசித்தது— 'இந்நிலத்திலே பு-
 குந்து இடங்கொண்டு நாயிருந்தவிடம் துருவி நிலைகுத்தவல்ல நெ-
 ஞ்சையுடையவனன்றோ' என்று. விஜாயிவதெதாதிதிலிழ— இவ-
 ன் ஸ்வதந்தரனல்லன், ராஜகார்யமிவன் சையிலே உண்டு' என்ற
 றிந்தாள். வாதாதுஜிழ— பெருமானுக்கு ப்ராணங்களைக் கொடுக்-
 கைபாலே 'இவன் ஸர்வர்க்கும் பிராணஹதுவான் வாய்புத்ரன்'
 என்று தோற்றவிருந்தான். ஸந்தியஸூழிவொதயஸூழ— லங்கையி-
 லும் கிழக்கு வெளுக்க அடியிட்டது. 'பெருமானாகிற ஆதித்-
 போதயத்துக்கு அருணோதயம்' என்னலாம்படி இருந்தான். ஆ-
 கையிறே லங்கை நாலுமதிலுக்கு நடுவு 'ஹரி ஹரி' என்றபடியே
 இருக்கிறது.

அரும். விலங்கப்பார்ப்பது— இலங்கையைச்சுற்றும் பார்ப்பது. பூமியை
 யித்யாதி. அயோக்யதாபுத்தி எங்குமுள்ளபடியானும், ஸூப்தம் ஸ் ரவிக்கை
 யாலும் எங்கும் பார்த்தாளென்றபடி. அலமாப்பு— அதிக்கேஸும். அலமாக்

குமாப்போலே— தமொறுமாப்போலே. துருவி நிலைகுத்துகை— தேடி நி
க்ஷேபமுள்ளவிடத்திலே குத்துகை. களவுபோன வஸ்துவை அடையாள்
மறிந்து பிடிக்கையாதல். இவனித்யாதி. ஸ்வதந்த்ரஞ்சில் இந்த அதிஸங்க
டஸ்தலத்திலே வருவனோ பரதந்த்ரஞ்சையாலே, ஸ்காமிதண்டபயத்தா
லே வந்தான் என்று தாத்பர்யம். ராஜகார்யமித்யாதி. 'அமாத்யன்' என்று
அறிவைக்கு ஹேதுவில்லாமையாலே இதுவே கருத்து. ஸூர்யஸூப்தம்
அருணவாசி. லங்கையிலுமென்பது ரஸோக்தி. 'ஸூரஜாலாம்பஸூமாண்
ஸூர:கபே ராமதிவாகர:' என்பது இங்கு அநுஸந்தேயம். உதயஸ்த்தம்
ஸூர்யம் இவ வாதாத்தமஜம் ததர்ஸ—உதயஸ்த்தனான அருண்ணை ஆதித்
யோதய ஸூசகமாகக் காணுமாப்போலே, இவனையும் ராமோதய ஸூசக
மாகக் கண்டாளுள்ற்படி. ஆகையிறே என்பது ரஸோக்தி. ஹரி—குரங்
கு. அருணோதயவேளையிலே ஹரிஸூப்தஸ்ரவணமும் உண்டே என்றபடி.

21. किमर्थं त्व नेत्राभ्यां वारि सवति शोकजम् ।

पुण्डरीकालाशभ्यां विप्रकीर्णमिवोदकम् ॥ 33. 4.

கிரிய்யூம் தவ நெத்ராப்யாம் வாரி ஸ வதி ஸோகஜ்யூ ।

புண்ணீர்கவயாஸாப்யாம் விப்ரகீண்டூரிவொதக்யூ ॥

ப—ரை. புண்ணீர்கவயாஸாப்யூ = தாமரையிதழ்களி
லிருந்து, விப்ரகீண்டூ = உதிருகிற, உதக்யூ உவ = ஜலத்தைப்
போல, தவ = உம்முடைய, நெத்ராப்யூ = கண்களிலிருந்து,
ஸோகஜ்யூ - துக்கத்தாலுண்டான, வாரி = ஜலம், கிரிய்யூ =
எதற்காக, ஸ வதி = பெருகிறது.

நாடு. (தி-வாய்-2-4-1.) கிரிய்யூம் தவ நெத்ராப்யாம் வாரி
ஸ வதி ஸோகஜ்யூ—ஆந்தாஸ்ருவுக்கு யோக்யமான கண்களா
லே ஸோகாஸ்ரு ப்ரவஹிக்கிறது ஆர்குடி வேரற்' என்று பட்ட
ரூளிச்செய்யும்படி. அன்றிக்கே, பிள்ளான் .ஆரை சேதநராக்கக்
கொண்டு' என்று பணிக்கும். புண்ணீர்கவயாஸாப்யாம் விப்ர
கீண்டூரிவொதக்யூ—பாவினேன், இவ்வரவு உடைய பெருமான்
வரவாய்க் காரணப் பெற்றதில்லை.

அதும். 'ஸோகஜம்' என்றதிலே நோக்காக பட்டர் நிர்வாஹம்—ஆந்
தாஸ்ருவுக்கிட்யாதி. 'கிமர்த்தம் நேத்ராப்யாம் வாரி ஸ்வதி' என்று ப்ர
ஸ்தம் பூர்ணமாகையாலே, 'தவ நேத்ராப்யாம் ஸோகஜம்' என்றதுக்கு பா

வம்—உன்னுடைய கண்ணுக்கிது யோக்யமோ? ஆந்தாஸ்ருவன்றோ யோக்யம் என்றிறே தோற்றுகிறதென்று கருத்து. ஆர்குடி—ராவணன்குடி வேர்பறியவோ, 'அபிஸாசமராக்ஷஸம்' என்று அவர்களெல்லார்குடியும் வேர்பறியவோ என்றபடி. 'புண்டரீக பலாஸாப்யாம்' என்றதிலே நோக்கா கப் பிள்ளான் நிர்வாஹம். சேதநன் = போக்தா, ஆருடைய போகார்த்தமென்றபடி. இந்த யோஜனையில் கிம் கேஷபே. தாமரையிதழிலே முத்துபட்டாற்போலேயிருக்கிற இந்த ஸௌந்தர்யத்தை அதுபவிக்கைக்கு அர்ஹரான பெருமாள் அருகே யின்றிக்கேயிருக்க, இதுக்கு ப்ரயோஜனம் என்னென்றபடி. பிள்ளான் நிர்வாஹமே உத்தரார்த்தத்துக்குச் சேர்ந்திருப்பது என்னுமிடம் தோற்ற, உத்தரார்த்தம் எடுத்தது. இவ்வாவு=நான் வந்தவாவு. உடைய=ப்ராப்தரான.

22. ஸுபா த்ஸரயஸ்யாஹ் ஶத்ருசௌயபதாபின: || 33. 16.

ஸுஷா ஶ்ரயஸ்யாஹம் ஶத்ருஸௌயபதாபின: ||

ப—ரை. சுஹ்ய = நான், ஶத்ருஸௌயபதாபின: = பகைவர்களின் ஸௌந்தர்யத்தைத் தவிக்கச்செய்கின்ற, ஶ்ரயஸ்யா = தசாதருக்கு, ஸுஷா = நாட்டுப்பெண்.

சுடு (தி-வாய். 5-3-6.) ஸுஷாஶ்ரயஸ்யாஹம்—பிராட்டி தனக்குப் பேற்றுக்குடலாக நினைத்திருப்பது 'சக்ரவர்த்தி மருமகள்' என்னுமித்தையே காணும். ஶத்ருஸௌயபதாபின:—எங்கள் மாமனார் உண்டாகில் எனக்கு இவ்விருப்பு இருக்கவேணுமோ? ஶத்ருக்களும் ஜீவிக்க, ஜீவித்தவரோ அவர்.

23. சமா த்வாதித தத்ராஹ் ராஶ்வஸ்ய நிவெசனே ।

புஜானா மானுஷாந் மோகாந் சர்வகாமசமூஹினி || 33. 18.

ஸுஷா ஶ்ரயஸ்யாஹம் ஶத்ருஸௌயபதாபின: ||

ஸுஷாஶ்ரயஸ்யாஹம் ஶத்ருஸௌயபதாபின: ||

ப—ரை. சுஹ்ய = நான், தத்ரு = அங்கு, ராஶ்வஸ்ய = ராமனுடைய, நிவெசனே = க்ருஹத்தில், ஶ்ரயஸ்யாஹம் = புன்னிரண்டு வருஷங்கள்முடிய, மோகாந் = மனிதர்களுக்குரிய, ஶ்ரயஸ்யாஹம் = போகங்களை, ஶ்ரயஸ்யாஹம் (ஸுஷா) = அதுபவித்தவளாய்க்கொண்டு, ஶ்ரயஸ்யாஹம் = எல்லாவிதவிருப்பமும் பூர்த்தியடையப் பெற்றவளாய், (சுஹ்ய = ஆயிருந்தேன்)

நடு (தி-வாய். 7. 3. ப்ரவேசம்) ஸரீ அரடிஸ தத்ராஹி-
இப்போது காதா(டி)சித்ததர்ஸநங்கூட அரிதாம்படியிருக்கிற நா
ன், முன்பு சிரகாலம் அவரோடே அதுபவிக்கப்பெற்றேன் காண்.
நாவவஸ்ய நிவெஸநெ— எங்கள் மாமனருடைய மானிகையி
லே அவர் தண்ணீர்த் துரும்பு அறுத்துத்தர நெடுங்காலம் அது
பவித்தேன். மூலூநா ரோமூஷாநு மொமாநு ஸவடூகாஸேஸ்யே
ஜிநீ — ‘ஸவடூநு காரோநு’ என்கிறபடியே எல்லாமதுபவிக்கப்
பெற்றேன் அப்படியும்ன்றிறேயிங்கு. ‘வஹுவோ நுப கஸ்யா
ண்மூணா’ என்று குணங்கள் இரட்டித்தவிடமிறே இது.

அரும். ‘ஸமா த்வாதஸ’ என்று அத்யந்தஸம்யோகே த்விதீயை. அத
னால் ப(ஹ)லிதம்—தண்ணீர் த்யாதி. தண்ணீர்த்துரும்பு=ப்ரதிபந்தகம்.
ஸர்வகாமஸம்ருத்தினீ அபவம்— ஸமஸ்தகல்யாணகுணதுபவத்தாலும் பூர்
ணையானேனென்றபடி. ‘ஸர்வாந் காமாந்’ என்றது பரத்வத்திலேயன்றோ,
இங்குண்டோவென்ன— அப்படியுமித்யாதி. இங்கு= ராமாவதாரத்தில்.
ப்ரமாணம் ஏதென்ன— பஹவ இத்யாதி.

24. प्रागेव तु महाभागः सौमित्रिमित्रनन्दनः ।

पूर्वजस्यानुयात्रार्थे द्रुमचीरैरलंकृतः ॥ 33-29

வாமெவ து மஹாஹாம் ஸௌத்ரித்ரித நநநம் ।

வடுவடூஜஸ்யாநுயாத்ராமெயடூ டு மஹீரெஸஸங்குதம் ॥

ப—ரை. மஹாஹாம் = மஹாபாக்கியவானும், த்ரித நநநம் =
நண்பர்களை மகிழ்விப்பவருமான, ஸௌத்ரித்ரிதம் = லக்ஷ்மண
ரோ, வடுவடூஜஸ்யா = தமையனருடைய, ஸநுயாத்ராமெயடூ =
பின்னோடு செல்வதற்காக, வாக் ஸவ = முன்னதாகவே,
டூமஹீரெஸம் = மரவுரிகளாலே, ஸங்குதம் = அலங்கரிக்கப்
பட்டார்.

‘பெ—வ்யா. (பெரியதிருவந்தாதி. 1) வாமெவ து மஹாஹாம்—
பெருமானுக்கு மரவுரி. கொடுத்தன்றோ இனையபெருமானுக்
குக் கொடுத்தது; இவரை ‘ப்ராகே(மெ)வ’ என்பானென்னென்னி
ல், தீவதீயிராணாம் வா யதிராரிவ வெக்யுதி வ விஷ்டம் தத்
ரோ டெவி’ என்று இனையபெருமானுக்கிருக்கும் படியாலே சொல்

வீற்று, பெருமாள் 'பித்ருவசநபரிபாலநம் பண்ணவேணும்' என்று மரவுரி சாத்தினார்; அவர் உடுக்கப் புகுகிறாரென்று உடுத்தவர்படி; அது வேறொன்றன்றோ வென்கிறது. உலாவிடம் — 'சுலா வு வடும் காரிஷ்யாதி' என்று ப்ரதிஜ்ஞைபண்ணினபடியே எல்லாவடி மையுஞ்செய்யலாம்படி திருவபிஷேகனிகநம் பிறக்க பாக்யம் பண்ணினவர். ஸாஸ்திரி — 'ஸுஷ்ருஸுவநவாஸாய' என்று சொன்னவ ள்வயிற்றிலே 'பிறந்தவர். திரு நடுநடு — 'பெருமானைப் பிரியாதே அடிமைசெய்யவேணும்' என்ற அநுகூலவர்க்கமெல்லாம் நாம் செ ய்யப் பெற்றிலோமேயாகிலும் இளையபெருமாள் எல்லாவடிமையு ஞ்செய்யப்பெற்றாரிறே' என்று அநுகூலவர்க்கத்தை உகப்பிக்கு மவர். வடுவடும் ஸுஷ்ருஸுவநவாஸாய' என்று உலாவிடம் உலாவிடம் பெருமாள் பின்னே ஸேவித்துப் போகைக்காக மரவுரி சாத்தி அ த்தாலே அலங்கருதரானவர். பெருமாள் அபிஷேகம் நனிருகை க்கு மரவுரி சாத்தினார். இவர் கைங்கர்யஸாம்ராஜ்யத்துக்கு முடி சூடுகைக்கு மரவுரி சாத்தினார்.

அரும். தீப்தமித்யாதி. ப்ரவேஸரிப்பாசாகில் என்று பவ்யந்தத்தாகவும், அங்கே ப்ரவேஸரித்தவனாக அறி என்று பூதமாகவும் சொன்ன இளைய பெருமாள் கினைவைப் பற்றி என்றபடி. 'து' ஸந்தார்த்தம் — பெருமா னித்யாதி. தாபஸவேஷமாக மரவுரி சாத்துகை அலங்காரமாமோ வென் ன — பெருமாள் அபிஷேகமித்யாதி.

25. स्वप्नेऽपि यद्यहं वीरं राघवं सहलक्ष्मणम् ।

पश्येयं यदि जीवेयं स्वप्नेऽपि मम मत्सरी ॥ 34-21

ஸுபெஷ்டவி யடி ஹம் வீரம் ராஹவம் ஸஹலக்ஷ்ணம் ।

வஸ்யேயம் யதி ஜீவேயம் ஸுபெஷ்டவி 33 உதரீ ॥

ப—ரை சுஹம் = நான், வீரம் = ஞான, ஸஹலக்ஷ்ணம் = லக்ஷ்மணனாகக் கூடிய, ராஹவம் = ராமனை, ஸுபெஷ்டவி = ஸ்வப்னத்திலாவது, வஸ்யேயம் யதி = பார்ப்பேனாகில், ஜீவேயம் = பிழைப்பேன். ஸுபெஷ்டவி = ஸ்வப்னமும், 33 = எனக்கு, 3 உதரீ = விரோதி.

பெ—வ்யா. (நாச்சிபார் திருமொழி. 6-1- ப்ரவேசம்)
ஸுபெஷாவி யஜ்ய ஹம் வீரபு—ஸ்வப்நத்திலே கண்டாலும் துக்
கநிவர்த்தகராக்கவல்லாய்த்து. ராவயம் ஸஹஸு—பிரி
கிறபோது இருவரையும் கூடப்பிரிகையாலே, காணுமிடத்திலும்
இருவரையுங்கூடக் காணவேணுமென்றிறே ஆசைப்படுவது.
அப்போது இருவரும் பிரிகையாலே, தங்களில் கூடினார்களோ
இல்லையோ என்னும் அதிசங்கை பண்ணியிருக்குமே. வஸ்யு
யம் யஜி ஜீவெயம் ஸுபெஷாவி 33 34—என்னவஸ்தை அறிந்
து முகம் காட்டாமெக்கு அவரேயன்றிக்கே இதுவும் என்னை ந
லியவேணுமோ.

26. रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः ।

रूपदाक्षिण्यसंपन्नः प्रसूतो जनकात्मजे ॥ 35-8.

ராஃ கமலபத்ராக்ஷஃ ஸவபுஸதூநொஹரஃ ।

ரூபவடாக்ஷிணியஸம்பந்ஃ ப்ரஸூதொ ஜனகாத்மஜே॥

ப—ரை. ஜனகாத்மஜே = ஏ ஸீதாய், ராஃ = ராமன், கமல
பத்ராக்ஷஃ = தாமரையிதழ்போன்ற கண்களையுடையவராய், ஸ
வபுஸதூநொஹரஃ = எல்லாப்ராணிகளுடைய மனதுக்கும் இ
னியராய், ரூபவடாக்ஷிணியஸம்பந்ஃ = ரூபம் தாக்கிண்டம்
இவைகள் நிரம்பியவராய், ப்ரஸூதஃ = பிறந்தவர்.

௩௬. (தி-வாய்-2-2-5.) ராஃ— ஸர்வாங்கஸுந்தரர
யிருக்கை. கமலபத்ராக்ஷஃ— அதிலே ஒரு சுழியாயிற்று அமி
ழ்ந்துவார்க்கு வேண்டுவது. அக்கண்ணழகுக்கு எல்லை என்னெ
ன்னில், ஸவபுஸதூநொஹரஃ—திரயக்ஜாதீயவாய்ப் பணையோடு
பணை தத்தித் திரிகிற என்னெஞ்சையும் அபஹரித்ததன்றே. ரூப
வடாக்ஷிணியஸம்பந்ஃ ப்ரஸூதஃ—தேஹகுணங்களாலும் ஆ
த்மகுணங்களாலும் குறையற்று, அதுதான் ஒள்தப்பத்திகமாயிருக்
கும். ஜனகாத்மஜே— ‘அற விஞ்சச் சொன்னாய், இனி இங்ஙன்
சொல்லலாவாருண்டோ இல்லையோ’ என்று பிராட்டிக்குக் கருத்
தாக—ஜனகாத்மஜே—பின்னை உம்மைச்சொல்லலாம், நீருமுண்டு.

அரும்.—ராமயதீதி ராம: என்று கருதி—ஸர்வாங்கேத்யாதி. அதிலே—
ஸௌந்தர்யத்திலே. திர்யகித்யாதி. இதனால் ஸர்வஸத்வமனோஹரதை அது
மேயை என்று கருத்து. பணை—கிளை. தத்தி—குதித்து. 'ஸம்பந்த:' என்
கையாலே— குறையற்றென்றது. 'ஸம்பந்த: ஸந் ப்ரஸுத:' என்கையாலே
ஒளத்பத்திகமென்றது. ரூபமென்பது தேஹகுணங்களுக்கும், தாக்ஷிண்ய
மென்பது ஆத்மகுணங்களுக்கும் உபலக்ஷணம். அறவிஞ்ச = மிகவும்திக
மாக. அடியே துடங்கி அவளை அபிமுகிகரித்துச் சொல்லாநிற்க, அந்'பக்ஷி
தமான ஸம்போதநத்துக்கு இதுவே கருத்தென்று தாத்பர்யம். உம்மைப்
பெற்றவனேயிறே ஜநகனென்றபடி.

27 स श्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेरितं वचः ।

तदासीन्निष्प्रभोऽत्यर्थं राहुमस्त इवांशुमान् ॥ 35-36.

ஸ ஸ்ரூக்வா வாநரெந்ரு ஸ்து லக்ஷ்மணெநெரிதம் வச: ।
ததாஸீநிஷ்ஹோஸ்த்யர்தம் ராஹுமஸ்த இவாஸாஸுமானு ॥

ப—ரை, ஸம் = அந்த, வாநரெந்ரு ஃ து = ஸுக்ரீவனோ,
லக்ஷ்மணந = லக்ஷ்மணனால், ஸாஸரித்யு = சொல்லப்பட்ட, வச:
= வார்த்தையை, ஸ்ரூக்வா = கேட்டு, ராஹுமஸ்து ஸம் = ராகு
விழுங்கிய, ஸாஸாஸுமானு உவ = ஸாஸுர்யனைப்போலே, ததா = அ
ப்போது, ஸத்யர்தம் = மிகவும், நிஷ்ஹம் = ஒளியிழந்தவனாய்,
ஸுலீச: = ஆனான்.

ரடு. (தி—வாய்-5-3-2.) ததாஸீஷித்யாதி— 'பெருமானும்
பிராட்டியுமானவருப்பிலேபிரிவு விளைந்தது' என்று இளையபெரு
மாள் மஹாராஜர்க்கு அறிவிக்க, அவ்வார்த்தை செவிப்பட, பெரு
மாள் திருமேனியில் வைவர்ணயம் இவருடம்பிலே மாற்றிற்றாயிற்
று. ஸத்யர்தம் நி ஸ்ஹம்—பிராட்டியைப் பிரிகையாலுண்டான ஆ
ற்றமையிறே பெருமானுக்குள்ளது. இவர்தம்முடைய ஆற்றா
மையைக் காண்கையாலும், பிராட்டியும் தாமுமாகச் சேரவிரு
கக் காணப் பெறுமையாலும் இவர்க்கவ்வளவன்றிக்கே மிக்கிரு
க்குமிறே. அபிதேய (ஈலியெய) வசநமாயிற்று அர்த்தஸுப்தம்,
அத்யர்த்தமாவது— அபிதேயமல்லவென்கிறது.

அரும். மாற்றியிற்று=இங்குமுண்டாயிற்றென்றபடி. இவர்தம்முடைய=பெருமானுடைய. தாமமாக=பெருமானாக. அபிதேயேத்யாதி. அத்யர்த்தம் வாசாமகோசரமாம்படி. வைவரண்யமாகிற அர்த்தம் வாக்குக்கு அவிஷயமாம்படியென்றபடி. இங்கு 'அதி'ஸப்தம் நஞர்த்தகம்.

28. ராமசுபிரீவயோரீக்யம் தேவ்யேவ் சமஜாயத | 35-52.

ராமஸுபிரீவயொரீக்யம் டெவெவ்யேவ் ஸரிஜாயதா

ப—ரை. டெலி = ஸீதாதேவியாரே, ராமஸுபிரீவயொரீ = ராமனுக்கும் ஸுகீரீவனுக்கும், வெனக்யம் = ஒற்றுமை, வனவ்ய = இம்மாதிரி, ஸரிஜாயத = உண்டாயிற்று.

௩௬. (தி-வாய். 5-9-5) 'வாநராணாம் நராணாம் உக்யோரீவீத்யோரீ' குருகுலவாஸம் பண்ணுத திரயக்குகளுக்கும் வஸிஷ்ட டசிஷ்யர்களான ராஜபுத்ரர்களுக்கும் இதொரு சேர்த்தி உண்டானதெவ்வனே ஸாஸ்தரவஸ்யரிதே குருகுலவாஸத்துக்கு யோக்யர். மேல் இதுக்கு அடிசொல்லுகிறான்—ராமஸுபிரீவயொரீக்யம் டெவெவ்யேவ் ஸரிஜாயத—தங்களை யுமறியாதே எங்களை யுமறியாதே இவ்வனே விழுந்து கொடுநிற்கக் கண்டோமித்தனை. அதாவது—இளை யபெருமாள் கையும் வில்லுமாய் உணர்ந்துகொண்டு நின்று நோக்கக் கடவ அந்தப்புர கார்யத்துக்கு அடியேன் வரும்படியன்றோ அவர்கள் ஸங்கத(ஸம்மத) ரானபடி. இளை யபெருமாள் அடிமையில்தப்பி நின்றவளவுக்கும் திருவடியைக் கொண்டு இழையிடவேண்டும்படியாகவிதே அவர் நிலவரானபடி. இளையபெருமாள் பெரிநிற்கையிதே பிரியவேண்டிற்று. வனவம் ஸரிஜாயத—தங்களளவிலும் பெருக்கப் பார்த்தார்கள். ஸீஸ்வர்யம் அவனுக்குக் காடுபடும்படியிதே பார்த்தது.

அரும். இதுக்கடி என்றது ஸமாகமத்துக்கு அடியான 'வவம்' ஸமஜாதீ' என்ற நிர்ஹேதுகத்வமென்றபடி. 'வவம் ஸமஜாயத' என்றதுக்குமுன்று பாவம். தங்களை யுமித்யாதி' வாக்யத்வயம் முந்தினது. அதாவது—அந்தப் புரகார்யத்துக்கு அடியேன் வரும்படியன்றோ ஸங்கதரானபடி என்றுகருத்து. 'தங்களை யுமித்யாதிக்கு—தங்கள் பெருமையையும் எங்கள் சிறுமையும் பாரா

தே அசிந்திதமாகச் சேரவிழுந்ததென்றபடி. அடியேன்—‘மத்த: ப்ரத்யவ
ர:கஸ் சிந்நாஸ்தி ஸுக்ரீவஸந்நிதௌ’ என்கிறபடியே எல்லாரிலும் தாழ்ந்
தான். இரண்டாம் பாவம்— இளையபெருமானித்யாதி. அதாவது— ப்ரா
தாவான இளையபெருமானுடைய அபராதத்தையும் ஸமிப்பிக்கும்படி எ
ன்று கருத்து. நிலவர்-அந்தரங்கர் மூன்றாம் பாவம் — தங்களளவிலுமித்
யாதி. அதாவது— தங்களுடைய ஸ்வர்யத்தைப் பற்றவும் அதிகமான ஸ்
்வர்யத்தை உடையரம்படி என்று கருத்து. காடுபடும்படி என்றது—
ஸம்ருத்தமாம்படி யென்னுதல், காட்டுக்கெல்லாம் அதிபதியாம்படியென்
னுதல். ‘ஸுக்ரீவமகரோத் பதிம்’ என்னக் கடவதிதே.

29. गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः करविभूषणम् ।

भर्तारमिव संप्राप्ता जानकी मुदिताभवत् ॥ 36-4

முஹீக்ஷா வெக்ஷரோணா ஸா ஹத்யூம் கரவிவ-ருஷணா
ஹத்யூரஸிவ ஸஃப்ராஸா ஜா.நகீ ரேஷிதாஹவஸ ॥

ப—ரை.ஸா = அந்த, ஜா.நகீ = ஸீதை, ஹத்யூம் = பர்த்தாவி
னுடைய, கரவிவ-ருஷணா = மோதிரத்தை, முஹீக்ஷா = வாங்கி,
வெக்ஷரோணா (ஸகீ) = பார்த்தவளாய்க்கொண்டு, ஹத்யூரஸு =
பர்த்தாவை, ஸஃப்ராஸா ஹ = அடைந்தவள்போல, ரேஷிதா =
ஸந்தோஷமுள்ளவளாக, ஹவஸ = ஆளுள்.

பெ—வ்யா, (திருநெடுந்தாண்டகம்-15) பிராட்டி பெருமானை
ப்ரத்யபி(வி)ஜ்ஞாப்ரத்யக்ஷரூபத்தாலே அநுபவித்தாளிதே. முஹீ
க்ஷா— தேஸாந்தரம்போன பந்துக்களைக் கண்டாற்போலே மேல்
விழுந்தாள். வெக்ஷரோணா— வைத்த கண் மாறாதே பார்த்துக்
கொண்டிருந்தாள். ஸா— இவன் வரவை ராவணன் வரவாக ஸ
ங்கித்தவள்கிடர் இப்படி மேல் விழுந்தாளென்கிறான். ஹத்யூம் க
ரவிவ-ருஷணா— அடியில் தன்னைக் கைப்பிடிக்கிறபோது தன்
கையிலுறுத்தின மோதிரத்தை. அங்கனன்றியே, தானும் அவ
ரும் ஸம்ஸ்லேஷிக்கும்போது போகத்தின் மிகுதியர்லே ப்ரணய
ரோஷம் தலையெடுத்து ஒருவரைபொருவர் முகம் பாராதே ஊடி
யிருப்பார்கள். அப்போது இருவரையும்சேர்த்த மோதிரமென்னு
தல். அதாவது— அப்போது நேர்முகம் பார்க்கையும் வார்த்தை

சொல்லுகையும் இருவருக்கும் அபேக்ஷிதமாயிருக்கும்; வேறு
சேர்ப்பூரில்லையாகையாலே கையில் திருவாழிமோதிரத்தைக் கழ
ற்றி பெருமாள் தரையிலே விழவிடுவர். அப்போது தான் 'அம்
மோதிரத்தை விழவிட்டார்காணும்' என்னும் வார்த்தையை உண்
டாக்கின மோதிரமாகையாலே க(வ)டகமானமோதிரமென்கிறது.
ஹத்யூரதிவ ஸஹ்யூரதிவா— திருவாழி மோதிரத்தைக் கண்டவா
றே பெருமாள் கையை நினைத்தாள். அதுக்கு ஆ. ரயமான தோ
ளையும் அதுக்காராயமான வடிவையும் நினைத்தாள். ஸந்நிதி (யி)
யில் அவரைத் தழுவிக்கொள்ளுமாபோலே திருவாழிமோதிரத்
தைத் தழுவிக்கொண்டாள். ஹத்யூரதிவ—அவள் பெருமானாக
வே தழுவிக்கொண்டாள். இவன் பர்த்தாவைப்போலே என்கி
றான். ஜாநகீ ரோஹிதாமவஸு— ஸ்ரீ ஜநகராஜன் திருமகள் உகவா
நின்றாள். உத(உ) ரக்கத்தில் என்னாய் விழப்புகுகிறதோ என்று
பி(ஸ்)தனாகிறான் ரிஷி.

௪௫. (தி-வாய். 6-2. ப்ரவேசம்) ஸ்ரீஹ்நா ஸ்ரீ க்ஷிராணா—
'ராவணன் மாயையாலே வந்ததோ' என்னும் பயத்தாலே முற்படக்
கண்வைக்க மாட்டாதேயிருந்தாள்; 'அத்தலையாலே வந்தது' என்று
தெளிந்தபின்பு கண்மாற வைக்கை அரிதாம்படியிருந்தாள். ஸா
ஸ்ரீ க்ஷிராணா—வஸு ஷெவி' என்று கொண்டு முன்பு பார்வை
க்கு க்ருஷி பண்ணவேண்டும்படியிருந்தாள், தானே கண் மா
றவைக்கைக்கு க்ருஷிபண்ணவேண்டும்படியாயிருந்தாள். ஹத்யூர
க்ஷவிவருஷணஸு— முதல்கைபிடிக்கிறபோது உறுத்தின படியை
நினைத்தாள். க்ஷவிவருஷணஸு—அணி மிகு தாமரைக்கையிறே.
ஆபரணத்துக்கு ஆபரணம் காணும். ஹத்யூரதிவ— இவன் இத்
தைத் திருக்கையிலே கொடுத்தவாறே, இத்தோடேசேர்ந்த விரலே
யும் தோளையும் நினைத்தாள்; அந்நினைவு தான், தான் இக்கரையிலா
ளாகவும் அவர் அக்கரையிலாகவும், கடல் இடையிலே கிடக்கிற
தாகவும், அறிந்திலள்; ஒரு 'படுக்கையிலே கூடவிருந்ததாக நினைத்
தாள். ஒரு சூது சதுரங்கங்களிலே தோற்றுத் தன் கையிலிருந்த
தாக நினைத்தாள். 'ஹ' என்கிறான் ரிஷி ஜநநீஸமாத்ரி(யி)யாலே.

இவளுணர்ந்தால் என்படக்கடவனென்று. ஜாதகி—ஸோக ஹர்ஷ
ங்களுக்கு இனையாத குடியிலே பிறந்தவள். சோழிதாஹவசு—ஹ்ரு
ஷ்டையானாள்.

அரும். வர்த்தமானநிர்த்தேஸுத்திலே நோக்காக பாவம்— ராவணனித்
யாதி- 'ஸா' என்பதிலே நோக்காக பாவம்—பஸ்யேத்யாதி. பூஷணம் என்னு
தே 'வீபூஷணம்' என்கையாலே ஆபரணபூதமான கரத்துக்கும் ஆபரணமெ
ன்கிறார்— அணியித்யாதி- 'க்ருஹீத்வா பர்த்தாரம் ஸம்ப்ராப்தா' என்று அ
ந்வயம். பாவநாப்ரகர்ஷத்தாலே பர்த்தாவை ஸம்ஸ்லேஷித்ததாகவும் கூட
விருப்பதாகவும் நினைத்தால் மோதிரம் தன்கையில் வருவானென்னென்
ன— ஒருகுறித்யாதி. 'இவ' என்பதர்க்கு இரண்டு தாத்பர்யம். முந்தின
து—தாயாருடைய ஸம்ஸ்லேஷப்ரகாரத்தை ஸ்ப்புடகரிக்கவொண்ணாதெ
ன்று நினைத்து 'இவ' என்கிறான் என்று. இரண்டாம் பாவம்—இவளித்யாதி.
அதாவது— இந்த பாவனை சூலைந்தால் 'இவர்களரியும்படியிருந்தோமோ'
என்று லஜ்ஜித்து நோஷுபடப் புகுகிறானோ என்றபடி. 'இவளுணர்ந்தால்'
இத்யாதிவாக்யம் வ்யாக்யாதாவின் ஈடுபாடாதல்.

30. தத: सा हीमती बाला भतु: संदेशहिता ।

परितुष्टा विशालाक्षी (प्रियं कृत्वा) प्राशंसत महाकपिम् ॥36 6.

ததம் ஸா ஹீமதீ வாலா ஹதபு: ஸந்தேஸஹவஷ்டிதா ।

வாரிதபஷ்டா ப்ரியம் க்ருக்வா ப்ராஸம்ஸத ரிஹாகவிம் ॥

ப—ரை ததம் = பிறகு, ஹீமதீ = லஜ்ஜையுள்ளவளும் ,

வாலா = பாலையும், ஹதபு: = பர்த்தாவின், ஸந்தேஸஹவஷ்டிதா

தா = தூதுவார்த்தையால் மகிழ்விக்கப்பட்டவளுமான, ஸா =

அந்த ஸீதை, ப்ரியபு = ப்ரியமான ஸம்மானத்தை, க்ருக்வா = செய்

துவிட்டு, வாரிதபஷ்டா = ஸந்தோஷமுள்ளவளாய், ரிஹாகவிபு =

பெரிய வாக்ரமான ஹனுமானை, ப்ராஸம்ஸத = புகழ்ந்தாள்.

பெ—வ்யா. (பெரியதிருமொழி.3-6-1.) ததம் ஸா— திருவ

டி ராமவ்ருத்தாந்தத்தைச் சொல்லக் கேட்டவநந்தாம் உள்ளானாள்.

ஹீமதீ— 'ஸதி யரிபுணி யரோஸிணிகை' இதி ந்யாயேந ஸத்

தை உண்டாகா, உண்டாமது உண்டாயிற்று. வாலா— ஹர்ஷம்

பொறுக்கவொண்ணாதவளாயிற்று. ஹதபு: ஸந்தேஸஹவஷ்டிதா—

சக்தகரான அவர்வார்த்தை கேட்டு ஹ்ருஷ்டையானாள். வாரி

தூஷா—அந்த ஊர்ஷம் புறவெள்ளமிட்டபடி. விஸாகுஷீ
வாஸீஸக—ஏத்தத் துடங்கினான். கிஹாகவிழ—கடலைவற்ற
இறைக்கக் கோலுவாளைப்போலே.

31. कुशली यदि काकुत्स्थः किं नु सागरमेखलाम् ।

महीं दहति कोपेन युगान्तिमिरिवोत्थितः ॥ 36—13.

கூஸலீ யதி காகுக்ஸ்தீ கிம் நு ஸாமரமேவலாழ்

கிஹீம் டஹதி கொவெந யுமானாழிநிவொத்தித் ॥

ப—ரை. காகுக்ஸ்தீ = ககுதஸ்த வம்ஸத்தில் பிறந்த ராம
ன், கூஸலீ யதி = க்ஷேமத்துடனிருப்பதாயிருந்தால், கொவெ
ந = கோபத்தால், யுமானாழி = ஐவ = ப்ரளயகாலத்தியைப் போ
ல, உத்தித் = கிளம்பினவராய், ஸாமரமேவலாழ் = ஸமுத்திரத்
தை அரைநூண்மாலையாக உடைய, கிஹீ = பூமியை, டஹதி கிம்
நு = கொளுத்துகிறாரா (கொளுத்தவில்லையே)

௩௫. (தி-வாய் 6. 2. ப்ரவேசம்) காகுக்ஸ்தீ— பரபரிப(ஊ)
வம் பொறுத குடியிலன்றோ தாம் பிறந்தது. பிறர்க்கு வந்தவை
பரிஹரிக்குமத்தனையல்லது, தமக்கு வந்தது பரிஹரிக்கலாகாது
என்றிருக்கிறாரோ. கிம் நு ஸாமரமேவலாழ் கிஹீம் டஹதி—
(தரவத்ரவ்ய (டி வடி வு) த்துக்கு ஓரம்பும், கடின (கூடு) த்ரவ்ய
த்துக்கு ஓரம்பும் வேணும்' என்றிருக்கிறாரோ. கடலில் நீரே நெ
ய்யாக எரிக்கவல்ல அம்புடையவரன்றோ. ஒக்கக் கைபிடித்தவர்
களாகிலும் பரிவட்டம் பேணியிருக்கும்படி வைத்தாரிதே, ராஜா
க்களுக்கு பூமியும் ஸ்த்ரீபேரிலேயிதே. ஈஸ்வரர்கள் ஸ்ருஷ்டித்
தபடி கிடப்பது இவர்கண் சிவக்குமளவுமாகாதே.

அரும். கடலித்யாதி— இப்படியிருக்க தாம் தவியாதிருந்தது என்ப
க்கல் ஸ்நேஹமில்லாமை என்று கருத்து. 'மேகலாம்' என்றதுக்கு ஹார்த்
தபாவம்— ஒக்க இத்யாதி. ஈஸ்வர்களான ப்ரஹ்மாதிகள் ஸ்ருஷ்டித்ததை
இவர் அழிக்கப்போமோ என்ன—ஈஸ்வர்களித்யாதி. இது 'கோபேந' எ
ன்றதுக்கு பாவம். தஹதி கிம் நு—தவியாரோ. தவியாமையாலே ப்ர
ணயித்யமில்லை என்றபடி. அன்றிக்கே, ஈஸ்வரஸத்தை உண்டானால் ஜக

த்தை தறியாரோ. ஆம் நிதபரிபவம் பொறுப்பரோ வென்னுதல்—'த்வயி ஜீவத்யபி' இத்யாகிவத்.

32. न चास्य माता न पिता न चान्यः स्नेहाद्विशिष्टोऽस्ति मया समो वा।

तावत्त्वहं दूत जिजीविषेयं यावत्प्रवृत्तिं शृणुयां प्रियस्य ॥ 36-30

ந வாஸ்யோ தாதா ந விதா ந வாக்யோ ஸ்நேஹாதிஸரிஷ்டோ
தாவத் தவா வாக்யோ வா | தாவத் தவம் ஐ-ருத ஜிஜீவிஷெயம்
யாவக்ஷவ் வுதி ஸ்ரணுயாம் விபஸ்ய ॥

ப-ரை. சுஸ்ய = இந்த ராமனுக்கு, ஸ்நேஹாதால், விஸரிஷ்ட = (எண்ணெயிட) மேற்பட்டவனாகவாவது, தவா வாக்யோ வா = என்னோடு துல்யனாகவாவது, ஐ-ருத = வேறொருவனும், ந = இல்லை. தாதா வ = தாயாரும், ந = (இவ்வாறு) இல்லை, விதா = தகப்பனாரும், ந = (இவ்விதம்) இல்லை, ஐ-ருத = ஏதாவதுதனை, தாவக்ஷ தம் = அவ்வளவுவரையிலுமே, சுஹ்ய = நான், ஜிஜீவிஷெயம் = உயிருடனிருக்க விரும்புகிறேன். யாவக்ஷ = எவ்வளவுக்குள், விபஸ்ய = பரியனான ராமனுடைய, வு-வுதி = வார்த்தையை, ஸ்ரணுயாம் = கேழ்ப்பேனோ.

௩௫ (தி-வாய் 5-4-3) நவாஸ்யோ தாதா—பிராட்டி திருவடியைக் கண்டவநந்தரம், பெருமாள் பக்கல் ப்ரணயரோஷத்தாலே 'இவன் அவர்வாவிட்ட ஆள்' என்று சீறிச் சிலவார்த்தை அருளிச் செய்ய, 'தேவரீரெழுந்தருளியிருந்தவிடமறியாமலிருந்தாரித்தனையல்லது, பாவபந்தத்திலுற்றம் போராமையோ, அறிந்தபின்பு இனித்தாழ்த்தாராகிலன்றோ குற்றமாவது' என்று அச்சிவிட்டு ஆறும்படி சில வார்த்தை விண்ணப்பம் செய்து, பின்னையுந்தான் 'அவரைப் பிரிந்து பத்துமாஸமுண்டே, ஐவ்வளவும் முடியாமல் தரித்திருந்ததன்றோ தேவரும்' என்று தனக்குக் கருத்தென்னுமிடம் தோற்றவருந்தான். அதுவோ உனக்கு நினைவு. வாராய், நாட்டார்க்கு மாதாவென்றும் பிதாவென்றும் ப்ராதாவென்றும் பந்துக்களென்றும் பலதலைத்திருக் கையாலே, ஸ்நேஹமானது எங்கும் பாவிபாய்த்திருக்கும்; பெருமாள் அங்ஙனன்றிக்கே,

எல்லார்பக்கல் பண்ணும் ஸ்நேஹத்தையும் என்பக்கலிலே ஒரு மடையாகச் செய்துவைக்கையாலே, எல்லாம் செய்தாலும் கடலை அணைசெய்து விரோதிவர்க்கத்தைக் கிழங்கெடுத்து 'தண்ணீர் தண்ணீர்' என்று வருகை தவிரார். தாபார்த்தன் கிடாய்ப்பட்டுப் பந்தலேறவரக்கொண்டு தண்ணீர்ச்சாலுருட்டிக் கிடந்தால் பிழையா தாப்போலே, அவரிப்படிவரக்கொண்டு நானின்றிக்கே இருப்பனாகில் பின்னை அவரைக்கிடையாது என்று அவர்க்காக என்னை நோக்கிக்கொண்டிருந்தேன். அவரைக் கண்டபிற்பிறை நாள் நானிருந்தேனாகிற்காண் நீ இவ்வார்த்தை சொல்லுவதென்றானிறே. ஐ-ஐ-முன்பு 'வாநர'என்றாப்போலே சொல்லிப்போந்தவள், இப்போது அவர்பக்கலுண்டான சிவிட்கு இவ்வளவுமேறிப் பாய்ந்து, அவர் வரவிட வந்தவனன்றோ நீயுமென்றானிறே.

அரும். 'பின்னையுந்தான்' என்றது வார்த்தைப்பாடு. முழுச்சொல். பஸ்தலைத்திருக்கை = பஹுமுகமாகை. எல்லாம் செய்தாலும் = என்னைப் பிரிந்து இவ்வளவும் தாழ்த்தாலும். எத்தனைநாட்சென்றாகிலுமென்னுமாம். அவரைக்கண்டபிற்பிறைநாளென்றது—அவருடைய 'அநாத (ஐ) ரகர்ப்பமான வுருத்தியாலே என்னை உபேக்ஷிக்கைக்கு உடலான அவருடைய மானஸ வ்யாபாரத்தை அறிந்தபிற்பிறை நாளென்றபடி.

33. इतिव देवी वचनं महार्थं तं वानरेन्द्रं मधुरार्थमुक्त्वा ।

अंशुं पुनस्तस्य वचोभिरामं रामार्थयुक्तं विरराम रामा॥36—31.

ஐதீவ ஷெவீ வவநம் ஶஹாயுடும் தம் வானரெந்திரம் மத்யுராயுடும்கூர் । ஸ்ரோததும் வாமஸஸ்ய வவொஶ்விராஜம்
நாமாயுடும்கூர் விநாராஜி நாராஜி ॥

ப-ரை. நாராஜி = அழகிய, ஷெவீ = ஸீதாதேவி, ஶஹாயுடும் = பெருர்ப்பயனையுடையதும், மத்யுராயுடும் = இனிதான பொருளைமுகடியதுமான, வவநம் = வார்த்தையை, ஐதீவ = இதுபோல, தம் வானரெந்திரம் = அந்த வானரஸ்ரேஷ்டனான உறுதுமானைக் குறித்து, உகூர் = சொல்லிவிட்டு, நாமாயுடும்கூர் = ராமபாயோஜனத்தோடுகூடியதும், ஶ்விராஜம் = இனிதுமான, த

வயு = அந்தஹ நுமானுடைய, வயவ் = வார்த்தையை, வுநஃ = மறு
படியும், ஸ்ராதஃ = கேழ்ப்பதற்காக, விநராஜ = ஓய்ந்தான்.

௭௫. (தி-வாய் 6. 2. 4) ஐதீவ — கீழே நெடும்போது சில
பாசாமிட்டுச்சொல்லிக்கொடு போந்தான்; ப்ரணயதாரையில் ஓடும
து ரிஷிகளாயிருப்பார்க்கு நிலமன்றே; இப்புடைகளிலே என்றான்.
தேவீ — வல்லபகளுடைய பரிமாற்றம் கடக்க நிற்பார்க்கே யன்
று, தே(டி)சரிகரணவர்கள் தங்களுக்கும் தெரியாதபடியாயிருக்கை.
தம் வாநரொடி — இவனோடொக்கக்கடவார் ஒருத்தருமில்லை;
ஸௌஷ்வத்துக்கு முடிசூடினார் மஹாராஜரேயாகிலும், பாரதந்தர்ய
த்தின் எல்லையிலே நின்றான் இவனென்கை. இவ்வளவிலே இவள்
முகம் பார்த்து வார்த்தை சொல்லப் பெற்றிலரிதே அவர். ஸ்யுரா
யுடி — அபூமி என்னு, கைவாங்கவொண்ணாத படியாயிருக்கை.
உகூ — அவனும் அவனுடையவர்களும் வாழும்படி வார்த்தை
சொன்னான். ஸ்ராதஃ வுநஃவயு வவொஃவிநராஜ — அழிந்
தாரை ஆக்கவல்லன்' என்னுமிடம் கண்டாள்; தான் அழிச்சதலை
உண்டாப்படி வார்த்தை சொல்லவல்லமை கேட்கவேணு பென்றி
ருந்தான். ராஜாஃயுநு — ராமப்ரயோஜனயுத்தல். தன் கார்
யம் செய்து தலைக்கட்ட வல்லானொருத்தன். விநராஜ — நெடும்
போது தான் வார்த்தை சொல்லுகையினாலும், ஸ்வாமி வார்த்தை
சொல்லும்போது மேலிட்டு வார்த்தை சொல்ல வொண்ணாமையி
னாலும் பேசாதே யிருந்தவனுக்கு அவகாஸப்ரதானம் பண்ணின
ன். ராஜா — இவ்விட்டு நீட்டுகையொழிய வார்த்தை சொல்லாதே
யிருக்கிற போதையழகை அவர்தாம் காணப்பெற்றிலோம்.

அரும், இதீவேத்யாதி. அதுக்கு ஹேது ஏதென்ன — தேவீ என்று ப
தஸங்கதி. இவள் சொன்ன வார்த்தை விரகத்தனுக்கேயன்றிக்கே, உட்புகுந்த
நாயகனுக்கும் தெரியாதென்கிறார் — கடக்க இத்யாதி. தேசிகர் பெருமா
ள். 'தம்' என்றதுக்கு பாவம் — இவனோடித்யாதி. ஸௌஷ்வத்துக்கித்யா
தி — மஹாராஜர்க்குப் போலே யதேஷ்ட, விநியோகார்ஹத்வ மாத்ரமன்றிக்
கே, யதேஷ்டவிநியுந்யகாரநான திருவடி வாரணேந்த்ரரென்றபடி. 'மஹார்
த்தம்' என்றத்தைப் பற்ற 'அபூமியென்னு' என்றது. ஸாஸமாகையாலே நி
லமன்று என்று விடப்போகாதிருக்கை என்று ஒருத்தர். அவனும் = திருவ

டியும். அவனுடையவர்களும்=பெருமான் மஹாராஜர் தொடக்கமானவர்களும். அழிந்தாரையித்யாதி தான் அழியும் ஸமயத்தில் வந்தபடியாலே இவன் அழிந்தாரை ஆக்கவல்லன் என்று கண்டுகொண்டான். ஆகையாலே 'நீர்த்தயர், ஸ்வார்த்தபரர்' என்று தான் ப்ரணயரோஷத்தாலே அழித்த பெருமானே இவன் நிர்த்தோஷரம்படி சொல்லட்டுமென்றிருந்தாலென்று கருத்து. ராமப்ரயோஜனம்=ராமனாகிற ப்ரயோஜனம். தன்கார்யமித்யாதி-ஸோஷியானவனை ஸமாதானம் பண்ணுகை ஸோஷபூதனுடைய கார்யமென்றபடி. அது 'தஸ்ய' என்றதுக்கு அர்த்தமானால் ஸ்வரஸம் என்று சொல்லுவர். வெறுமனையிருந்ததுக்கு ப்ரயோஜனம்—நெடுமித்யாதி. இவ்விட்டு நீட்டுகையொழிய=இவன் வார்த்தை சொல்லுகிற போதையழகைத் திருவடி சொல்லக் கேட்கையன்றிக்கே.

34 न त्वामिहस्यां जानीते रामः कमलोचने । 36—33

ந கூாஜிஹஸ்யாஃ ஜானீதே ராஜிஃ கஜமொவாஹநே ।

ப—ரை. கஜமொவாஹநே = தாமரைபோன்ற கண்களையுடைய வீராதேவியே, ராஜிஃ = ராமன், கூாஜு = உம்மை, ஐஹஸ்யாஜு - இங்கு இருப்பவராக, ந ஜானீதே = அறியமாட்டார்.

நடு (தி-வாய் 10-8-9) ந கூாஜிஹஸ்யாஃ ஜானீதே—நடுவே சிலர் சொல்லும்படியாய்த்து. எழுந்தருளியிருந்த இடமறியாமையாலே ஆறியிருந்தாரித்தனைபோக்கி, அறிந்தால் ஒரு கூணம் ஆறியிருப்பரோ. இது தான் என்வார்த்தை கொண்டறியவேணுமோ—கஜமொவாஹநே—உம்முடைய கண்ணழகையன்றே இதில் ப்ரமாணம். ராஜிஃ—அவரை அறியாதொழிய வேணுமோ. 'ந ஜீவையம் கூணஜிவி விநாதாஜிவிதேகூணாஜு' என்றிரே அவரிருப்பது. ராஜிஃ கஜமொவாஹநே—அவரை அறியாமையுமில்லை உம்மை நீர் கண்ணாடிப்புறத்திலும் கண்டறியாமையுமில்லை. கஜமொவாஹநே—அன்றிக்கே, 'ஆர் எதிராகத்தான் இக்கண்ணிவப்பும் சீற்றமுமெல்லாமென்னுதல்.

அரும்—'அவிதேகூணம் விநா' என்னையாலே உம்முடைய கமலலோசனங்களை விட்டிருக்கவல்லரோ என்றபடி. பதவ்யத்துக்கு தந்த்ரேண பாவம்—அவரையித்யாதி. 'கமலலோசநே' என்றதுக்கு அர்த்தாந்தரம்—அன்றிக்கே யிதி. இங்கு ப்ரணய ரோஷத்தால் வந்த சிவப்பையும் சீற்றத்தையும்

சொல்லுகிறது. கமலபதத்திற்கு செந்தாமரை அர்த்தம். முந்தின வர்த்தத் துக்கு நெய்தல்போன்ற கருங்கண்ணை யுடையவள் என்று பொருள்.

35. न मांसं राघवोभुङ्क्ते । 36-41.

ந மாம்ஸம் ராவவொ ஹு^தக்தே ।

ப-ரை. ராவவம் = ராமன், மாம்ஸம் = மாம்ஸத்தை, ந ஹு^தக்தே = சாப்பிடுகிறதில்லை.

பெ-வ்யா. (நாச்சியார் திருமொழி. 11. 7.) பார்த்துப் பரிந்தாட்டுமவள் போனால் இனியார் அவனைப் பரிந்தாட்ட. மாமலர் மங்கை மண்ணோக்க முண்ணுனிதே. அவள் போனால் இவனுக்கு ஊணில்லைமிறே.

36. अनिद्रः सततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः ।

सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन् प्रतिबुध्यते ॥ 36-44.

சுமி^தடி^த ஃ ஸததம் ராஜி^த ஸு^தவொ^தவி உ நரொ^ததஜி^த ।

வீ^தததி^த ஜய^தராம்^த வாணீ^த வ்யா^தஹர^தநு^த வ^த தி^தவ்யூ^ததெ॥

ப-ரை. ராஜி^த = ராமன், ஸததம் = எப்போதும், சுமி^தடி^த ஃ = தூக்கமில்லாதவர். நரொ^ததஜி^த = மனிதரில் சிறேஷ்டரான ராமன், ஸு^தவொ^தவி உ = தூங்கினாலும், வீ^ததா ஐ^ததி = ஸீதை என்று, ஜய^தராம்^த வாணீ^த = இனிதான வார்த்தையை, வ்யா^தஹர^தநு^த (ஸ^தநு) = சொல்லிக்கொண்டு, வ^த தி^தவ்யூ^ததெ = உணுகிறார்.

பெ-வ்யா. (நாச்சியார் திருமொழி. 5. 4.) ராஜி^த சுமி^தடி^தஃ- செல்வப் பிள்ளைகளாயிருப்பார் பாதிப்போது நித்திரையோடே யாய்த்துப் போதுபோக்குவது. இப்படியிருக்கிற நித்ரை இல்லை யாய்த்து. சிறிது போதுறங்கிச் சிறிது போதுணர்ந்து தானிருப்பாரோ என்னில், ஸததம் சுமி^தடி^த ஃ ஸு^தவொ^தவி உ ஆனால் இதென் சொல்லிற்றுகிறதென்னில், உணர்ந்திருக்கச்செய்தே உணர்ந்தி அற்றிருக்கும்படியைச் சொல்லிற்றுகிறது. ,பராகர்த்தானு ஸந்தானுபாவம் (வராமய-பூநுஸம்யாநாஹவ்ய) இருந்தபடி.

நரொதூதே—அபிமதவிஷயத்தைப் பிரிந்தால் இப்படி நித்ரைபற்று
நோவுபடுகைபோலே காணும் புருஷோத்தமத்வமாவது. ‘ந உ
தெந விநா நிடி ாம் மஹதெ வுரூஷோதூதே:’

ஈடு. (தி-வாய். 2. 4. 5.) சுநிடிஃ ஸதகம் ராஜே—நித்ரை
யோடே காலகேசுபம் பண்ணவேண்டும் செல்வுடையவர், ஸததம்
அநித்ராயிருப்பார். ‘ஸுஷோதூதே:’ வ, ஸததடி சுநிடிஃ’ என்று
வைத்து, ‘ஸுஷோதூதே:’ என்கிறது பராகர்த்தானுஸந்தான
பாவத்தைப்பற்றி. நரொதூதே—அபிமதவிஸ்ஸுலேஷத்திலிங்கனையி
ருக்கைபோலே புருஷோத்தமத்வமாவது.

அரும்—‘அநித்ர:’ என்கிறது ‘ஸததம்’ என்கையாலே ராத்திரியு மில்
லையாய், நித்யாக்ரிஹோத்ர வ்யாவ்ருத்தி. செல்வு=ஸம்பத்து. அதாவது—
ரமயதீதி ராம: என்ற வ்யுத்தத்தியாலே, ஸ்வவ்யதிரிக்தரை ரமிப்பிக்குமவ
ர்க்கு ஸ்வயம் ரமிக்கும்படியான ஸம்பத்து வித்தமிடே. அத்தைச் சொல்லு
கிறதென்கை. ‘அநித்ர:’ என்று வைத்து ‘ஸுஷோதூதே:’ என்றால் வ்யாஹத
முமாய், ஸ்நேஹத்துக்குக் கொத்தையுமாயிராதோ என்ன—ஸததமித்யாதி.
பராசித்யாதி. வ்யதிரிக்த பதார்த்தங்களில் கண் வையாதே, பிராட்டியையே
எப்போதும் த்யாகம் பண்ணிக்கொண்டிருப்பவன் என்று பாவம்.

37. समयो बोधितः श्रीमान् सुखसुप्तः परंतपः । 38. 24

ஸ ரீபா வொயிதம் ஸ்ரீ ரோநு ஸுஷஸுஷுஃ வரந்தவஃ ।

ப-ரை. ஸுஷஸுஷுஃ = ஸுகமாக உறங்கின, வரந்தவஃ
= பகைவரைக் கொளுத்துகின்ற, ஸ்ரீரோநு = சீமானாகிய, ஸு =
அவர், ரீபா = என்னால், வொயிதம் = உணர்த்தப்பட்டார்.

ஈடு. (தி-வாய் 5-8-1) ஸ ரீபாவொயிதம் ஸ்ரீ ரோநு—என்
று கிடந்த கிடைக்கு ஆலத்திவழிக்க வேண்டும்படியாயிருக்கை.
‘இவர் உணரில் செய்வதென்’ என்று வயிறுபிடிக்க வேண்டுமபடி
யிருக்கை.

38. कः कीदृति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना । 38—26.

கஃ கீ வதி ஸரொஷெண பஞ்சவக்த்ரெண மொகிநா ।

ப—ரை. ஸரொஷெண = கொபங்கொண்ட, வஹ்வகெண = ிந்து முகமுள்ள, ஹொமிநா = பாம்போடு, கஃ =, எவன், கீ யதி = வினாயாவான்.

பெ—வ்யா. (பெரியதிருமொழி 11. 8. 8.) கஃ கீ யதி— ஆஸ்ரிதவிஷயத்திலுண்டான ஓரத்தாலே : அவர்கள் விரோதியைப்போக்குகைக்கு நானிருந்தேனே' என்கிற போதைச் சீற்றம் தோற்றியாயிற்று வார்த்தை அருளிச்செய்யும் போதிருப்பது. கஃ கீ யதி— தோற்றாவிலே முடிக்கவல்லதொரு மஹாஸர்ப்பம் உறங்குகிறவற்றை எழுப்பி அத்தோடே போது போக்கிப் பிழைக்கப் புகுகிறவன் தான் ஆர். ஸரொஷெண—அதுக்கு ஆற்றலுண்டாகப் பெற்றிடம் ஜீவிப்பாருடைய பாக்யத்தாலே யாயிற்று. வஹ்வகெண— கண்டவிடமெங்கும் முடிக்கைக்குப் பரிகரமாயாயிற்றிருப்பது. ஹொமிநா—அதெல்லாம் வேணுமோ? வடிவைக்காண அமையாதோ முடிகைக்கு.

39. स पित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समहर्षिभिः ।

श्रीलोकान् संपरिक्रम्य तमेव शरणं गतः ॥ 38.33.

ஸ வித்ரா உ வரித்யக்தஃ ஸுரொஸு ஸரிஹர்ஷிபிஃ ।

சீநு ஹொகாநு ஸம்பரிக்ரம்ய தமேவ ஸரணம் மதஃ ॥

ப—ரை. ஸஃ = அவன், (காகாஸுரன்) வித்ரா உ = தகப்பனாலும், ஸரிஹர்ஷிபிஃ = மஹர்ஷிகளோடுகூடிய, ஸுரொஸு உ = தேவர்களாலும், வரித்யக்தஃ (ஸநு) = கைவிடப்பட்டவனாய், சீநு ஹொகாநு = மூன்று உலகங்களையும், ஸம்பரிக்ரம்ய = ஓடித்திரிந்துவிட்டு, தமேவ = அந்த சாமனையே, ஸரணம் = சரணமாக, மதஃ = அடைந்தான்.

அழகிய மணவாளப்பெருமாள் நாயனார். (அமலன் திபிரான். 6-ம்பாட்டு) ஸஃ — பெருமாள் திருவுள்ளத்திலே தீரக் கழிய அபராதத்தைப் பண்ண, அவர் குபிதராய் ப்ரஹ்மாஸ்தராதை விட, அது பின் தொடர்ந்து கொடு திரிய 'ஆவாசார் துணை',

என்கிறபடியே ரக்ஷகாபேக்ஷையுடைய காகமானது, வித்ரா உ
வரித்துக்—பெற்றவர்களுக்கு பா(ஹ)மன்றோ ரக்ஷிக்கை என்
று பார்த்து, இந்தரன்பாடே சென்றான். 'ஊரெந்ரா ரெஹந்ரு ஸ்ர
ரநாயகொ வா து ராதூம் ந ஸகூ யுயி ராபவய்யு' என்கிறபடி
யே எட்டுக்கதிரும் விட்டெடுகிற பெரியமதிப்பும் தானுமானாலும்
ராமவத்ய(யு)னை ரக்ஷிக்கை அரிதாகையாலே, 'ஹுதாநாம் யொ
ஊய்யம் வித்ரா' என்கிறபடியே நிருபாதி(யி)கரான தாய்க்கும் த
மப்பனுக்குமாகாதே, ஸர்வபூதஸுஹ்ருத்தான அவரளவிலே
ப்ராதிகூல்யம் பண்ணி அவர்க்குவத்ய(யு)னானவனன்றோ இவன்.
இங்குப்புகுருகையாவது என். 'ஸெந்ரா ய' என்னிலோவென்று
பயப்பட்டு புத்ரமித்ரகனத்ரங்களோடே கூட எல்லாருங்காண நா
ற்சந்தியிலே குடநீர் வழித்துவிட்டான். ஸுரெஸு— மாதாபி
தாக்கள் கைவிட்டவளவிலும் இவர்களுக்கு ப்ரீத்யர்த்தமாக பந்து
வர்க்கமான தேவதைகள் கொண்டுபோய்ச் சீராட்டக்கண்டு போ
ருமே; அந்த வாஸனையாலே அவர்கள் பாடே சென்றான். 'கஸ்ய
ஸிஷ்ய சி ஷெவாஸ ஜாதரொஷஸ்ய ஸம்யுமெ' என்கிறபடியே
அபராதம் அதுவாகையாலும் பெருமானுக்கு அஞ்சுகையாலும்
மாதாபிதாக்கள் நேராகக் கைவிட்டார்களென்றறிகையாலும் அ
வர்களும் தள்ளிக் கதவடைத்தார்கள். ஸுரெஷ்யுலி— இந்தர
ன் கைவிட்ட த்ரிஸங்குவையும் அகப்படத் தங்கள் தபஸ்ஸை
அழியமாறி ரக்ஷித்து, ஆந்ருஸம்ஸ்ய ப்ரதாநராயிருக்கும் ரிஷிக
ள் பாடே சென்றான். அவர்களும் வத்யஹிம்ஸையிலே பண்ணுவ
தோர் ஆந்ருஸம்ஸ்யமுண்டோ வென்று கைவிட்டார்கள். த்ரீநு
ஹொகாநு ஸம்வரிக்யு— தமப்பனுக்கும் செல்லும் தேசமா
கையாலே ஆரேனுமொருத்தர் ஒருகாலாகிலும் புத்திபேதம்
(ஸுலிஷெடி) பிறந்து பரிக்ர (௨) ஹிக்கக்கடமோவென்று
த்ராலோக்யத்திலும் தச்சன் கூட்டின வாசல்களோடும் ஒரு
கால் புக்காப்போலே ஒம்பதின் கால் புகுந்து திரிந்தான். அங்கு
ரக்ஷகராவாரைப்பெற்றிலன். தரெவ ஸரணம் மதம்—கோபித்தா
ரேயாகிலும் நாராயணத்வப்ரபுத்தமான குடற்றெடக்கு உண்

டாகையாலே, அவர்கள் முகத்திற்காட்டில் அம்பு விட்டவர் முசு
மே குளிர்ந்திருக்கையாலும், ஸுக்யுஷெவ—வனகூதா 23' எ
ன்றருளிச் செய்துவைக்கையாலும், அந்தச் சீறின பெருமானே
அமையுமென்று அவசையே தனக்கு உபாயமாகப்பற்றினான். ஸு
வ—முக்தேஷு' என்கிறவிடத்திலே ஸர்வஸுப்தம் அஸங்குதி
தோக்தியாலே, பிறரால் வரும் பயத்தையும் தன்னால்வரும் பயத்
தையும் ரக்ஷகனான என்னால்வரும் பயத்தையும் போக்கி ரக்ஷிக்கக்
கடவெனன்றபடி.

௩௫.(தி-வாய்-3-7.8) ஸவித்ரா வெத்யாஜி—ஸ்ரவன் தன
க்குமாகாதவன்றும் தஞ்சமாவான்தானேயாயிற்று. பெருமாள் ப
க்கல் பண்ணின அபகாரத்தைக்கண்டு தமப்பன் கைவிட்டான். ச
காரத்தாலே தாயும் கைவிட்டாளென்கிறது. அவள் பற்று முன்
னாகப் பற்றுமிவன் விடும்போது அவளும் விட்டாளாகவேணுமி
றே. வாதஸல்யமுறைத்தவிடத்திலேயிறே முந்தற விழுவது. ஆ
கையாலே அவள் காலிலே முந்தறவிழுந்தான். அவள் மையெழு
தி மஞ்சள் பூசிப் புறப்பட்டு நின்றான். இவனும் குடநீர் வழிந்து
நின்றான். வாரித ஶுக்—இவன் வருத்தஹாநி கண்டு 'பண்டே
விட்டிலோமோ' என்றார்கள். ஸு—ரெஸு—மாதாபிதாக்கள் கை
விட்டாலும் ஸஜாதீயர் விடாதே கைக்கொள்ளுவார்களாயிற்று,
'இவர்கள் முடிய விடுகிறார்களோ' என்னுமத்தாலே 'அவர்களுக்
கு ப்ரியம்' என்று நினைத்து. ஸு—ஹஷ்டுலி—அவர்கள் விட்டா
லும் விடாத ஆந்ருஸம்ஸ்ய ப்ரதாநான ரிஷிகளும் விட்டார்கள்.
ஆந்ருஸம்ஸ்யத்துக்கு விஷயவ்யவஸ்தை உண்டிறே. பெற்றவர்க
ள் கைவிட்டால் நாட்டார்க்குப் பணியன்றிறே காக்கை நோக்கு
கை. ஆகையாலே, தீநு மொகாநு ஸ்வாவரிகூ—லோகங்களி
ல் திறந்து கிடந்த வாசலெல்லாம் ஒருகால் நுழைந்தாற்போலே
ஒன்பதின்கால் நுழைந்தானாயிற்று, 'ஒருகாலல்லா ஒருகாலாகி
லும் க்ருபை பிறக்கக் கூடுமோ' என்று; இவன் புகப்புது, தள்ளிக்
கதவை அடைத்தார்கள். துஷெவ ஸரணம் து—தன்மேலே ப்ர
ஹ்மாஸ்தரத்தைத் தொடுத்துக் கொண்டு நிற்கிறவர் திருவடி கணி

லே வந்து விழுந்தானாயிற்று. அதாவது— ‘அரிசினத்தாலீன்ற தாயகற்றிடினும் மற்றவள் தனருள் நினைந்தேயழுங்குழவி’ என்கிறபடியே அவன் திருவடிகளை யொழியப் புகலில்லாமை. இப்படி எல்லா அவஸ்தைகளிலும் விஸ்வஸநீயன் ஸர்வேஸ்வரனே. (ஸம்— நீரிலே புக்கழுந்துவாரைப் போலே தாரகரானவரே பா தக(ஸாயக) ராய் அம்பு தொடுக்கும்படி சூழ்த்துக் கொடுநின்ற அவன். 9-1 ப்ரவேசம்.)

அரும்— ஆகாதவன்றும்— ஈஸ்வரன் தனக்கும் ப்ரதிகூலஞனவன் தும். அல்லது, ஈஸ்வரன் இச்சேதநனுக்குத் தஞ்சமாகாதவன்றும். தானே— ஈஸ்வரனே சகாரம் அதுக்த ஸமுச்சயபரம்; தாயைச்சொல்லுகிறது. ‘பரி’ என்கிற உபஸர்க்கார்த்தம்—அவளித்யாதி. குடநீர் வழிந்து — ஸஜலகடப்ர ஹாரம்பண்ணி. ‘ஸுரைஸ்’ என்ற சஸப்தம் ப்ராதாந்யத்திலே, காக்கை நோக்குகை—காகத்தை ரகழிக்கை. சாடுவில், காக்கை குத்தாமல் ரகழிக்கை என்று த்வஷி. ‘ஸம், பரி’ என்ற உபஸர்க்கார்த்தம்—லோகங்களித்யாதி.

40 स तं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतम् ।

वधार्हमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत् ॥ 38. 34.

ஸதம் நிபதிதம் பூமௌ ஸரண்யஃ ஸரணாகதம் ।

வயாஹுஸிவி காகாஸுஸு க்ருவயா வபட்வாயஸு ॥

ப—ரை. காகாஸுஸு = கருத்தஸ்த வம்ஸத்தில் பிறந்த, ஸரண்யஃ = ரகழகஞன, ஸம் = அந்த ராமன், ஹுஸிவி = பூமியில், நிபதிதம் = விழுந்தவனும், ஸரணாகதம் = ஸரணமடைந்தவனுமான, க்ரு = அந்த காகாஸுஸுனை, வயாஹுஸிவி = கொல்லத்தகுந்தவனாயிருந்தும், க்ருவயா = கருணையால், வபட்வாயஸு = காப்பாற்றினார்.

ஏடு. (தி-வாய். 2. 7. 6.) காகாஸுஸு—தங்களிலும் க்ருபைபே விஞ்சி ரகழித்துக்கொண்டு போரும் குடியிலே பிறந்தவர். வதார்ஹமான காகத்துக்கு வீட்ட அம்புக்குட்படக் கண்ணழிவுபண்ணுமவரிதே.

அரும்—தங்களிலும் க்ருபையே விஞ்சி—தங்களுக்கு ஹாநி வந்தாலும் க்ருபையே விஞ்சி. வதெத்யாதி. இது ரஸோக்தி. கண்ணழிவு=விளம்பமும், கண்ணையழிக்கையும். அதுவும் க்ருபா கார்யமென்றபடி..

ஈடு. (தி-வாய், 4. 5. 7.) ஸம் = ரக்ஷணமே ஸ்வரூபமாயிருக்கும்வர். தஸு = ப்ராதிகூல்யத்திலே முதிர் நின்றவனை. நிபதிதம் ஹ-டுரெள—தேவத்வத்தாலே தரையில் கால் பாவாதவன் போக்கற்றுத் தறையிலே வந்து விழுந்தான். ப்ரஜை தீம்பு செய்தால் பிதா ஸரிஷ்டிக்கத்தொடர்ந்தால் மாதாவின் காலிலே விழுமாபோலே காணும் இவன் பூமியிலே விழுந்தது. ஸரணம் = எதேனும் தஸையிலும் ஸரணவரணர்ஹரானவர். ஸரணாமதஸு—கண்வட்டத்திலே அநந்யகதிகத்வம் தோற்ற விழுந்துள்ளவனை. வயா ஹ-டுரெவி—பெருமாள்ஸித்தாந்தத்தாலும் வதார்ஹனை. கா கூஷீம்—குடிப்பிறப்பால் வந்த நீர்மையாலே ரக்ஷித்தார். குடிப்பிறப்பு தண்டயரை (ஃண) தண்டிக்கைக்கும் உடலாயிராதோ என்னில், கூவயா—நாம் தொடங்கின கார்யம் ப்ரபலகர்மத்தால் தலைக்கட்ட வெண்ணுதாப்போலே, அவரும் க்ருபாபாதந்த்ரராகையாலே நினைத்தவை தலைக்கட்டமாட்டார். அவன் க்ருபை விளையும் பூகத (ஹ-டுமத) னான. அதுக்கு மேலே க்ருபை விளைந்தது. இனி அவர் எவ்வழிபாலே தண்டிப்பர்.

அரும்—இரு தச்சப்தமும் ப்ரவித்தியிலே. 'நிபதிதம்' என்றாலே அர்த்த வித்தமாயிருக்க. 'பூமௌ' என்று சொன்னதற்கு பாவம்—தேவத்வத்தாலித்யாதி. பாவாத=வைக்கப் போகாத. கண் வட்டத்திலிதி. 'ஸரணம்' என்று க்ருஹமாய், அதாவது—இவர் கண்வட்டத்தைச் சொல்லுகிற தென்றபடி. குடியித்யாதி. ஸரணுகதனான இந்த்ரனுக்காக அஸுரர்களை நிக்ரஹித்த தயை. விளைந்தது—விளைந்தால் தண்டிப் பாரில்லையே என்று த்வசி.

41. आनृशंस्यं परो धर्मस्वृत्त एवमया श्रुतः । 38. 41.

சூந ஸுஸம்ஸ்யம் வரொ யஜேஷுத ஷ்வய யோ ஸுமதஃ

ப—ரை, சூந ஸுஸம்ஸ்யம் = பிறந்துக்கம் ஸஹியாமை, வரம் யஜேம் = சிரேஷ்டமான தர்மம், (என்று) ஷ்வதஃ ஷ்வய = உம்மிடமிருந்தே, யோ = என்னால், ஸுமதஃ = கேழ்க்கப்பட்டது.

பெ—வ்யா. (பெரிய திருமொழி 9-3, 4) கலக்கிறபேர
து சொல்லிற்றொரு வார்த்தையுண்டு. அதாகிறது—: சிலரோடே
சிலர் கலந்து பிரிந்தால் பின்னை அவர்கள் படும் வ்பஸநம் கண்டா
ல் நான் பொறுக்கமாட்டேன் காண். இதுகாண் என் ப்ரக்ருதியி
ருக்கும்படி ' என்றுகொண்டு சொல்லி வைத்தானாயிற்று, பிரிந்து
இவன் நோவுபடும்போது 'இதுவன்றோ இவன் சொன்னது' என்
றுகொண்டு பிரத்யபிஜ்ஞை பண்ணித் தரிக்கைக்காக. இதுதான்
ஜானின் வாயிலே இட்டுநீட்டுகையன்றிக்கே, அவர்தம் வாயா
லே சொல்ல நான் என் செவியாலே கேட்டே னென்கிறான்.

பெ—வ்யா, (நாச்சியார் திருமொழி. 5. 5.) சூநுஸம்
ஸ்யம் வரொயடி— நீரும் நானுமாய் ஓடமேற்றிக்கூலிக்கொ
ள்ளுமளவாயிருக்கச்செய்தே, 'தர்மங்களில் நீர் விரும்பியிருப்ப
தென்?' என்று கேட்டேன், 'பிறர் நோவுபடப் பொறுக்கமாட்
டாத விதுவே காண் நாம் வெளிறுகழிந்த தர்மமாக நினைத்திரு
ப்பது' என்றருளிச் செய்தீர். கவத வனவ ர்பா ஸ்ரூ கம்—இது
தான் உம்முடைய ஆளான திருவடிவாயிலே இட்டுநீட்டுகையன்
றிக்கே, உம்முடைய வாயாலே அருளிச்செய்ய, நான் செவியா
லே கேட்டேன். 'இதுதான் பிறர்மேலே ஏறிட்டு, நீர் நம்மைப்
பிரிந்து நோவுபடவிட்டீர். ஏங்காண்' என்று சொன்னாரானார் அ
வர் பிரிந்து நோவுபடவிட்டிருந்தானென்னுமத்தைப்பற்ற.

அரும். கூலிகொள்ளுகை = அதுபவம் விஞ்சினதகை. அப்போது
பெருமான் சொன்னதுக்கும் இப்போது பிராட்டி சொன்னதுக்கும் கரு
த்தென்னென்ன அருளிச்செய்கிறார்—இதுதானித்யாதி. பிறர்மேலே ஏ
றிமிகை பிறர் துக்கப்படவிட்டிரோமென்கிற வ்யாஜத்தாலே, உன்னை வி
ட்டிரோமென்றபடி. 'இதுதான்' என்றது ஆந்ருஸ்ம்ஸ்யத்தை.

कौसल्या लौकभर्तारं सुषुवे यं मनस्विनी ।

तं भर्तारं सुखं पृच्छ शिरसा चाभिवादय ॥ 38. 56.

சௌஸல்யா லௌகஹ் தாரம் ஸுஷுவே யம் மனஸ்விநீ ।

தம் ஹ்மாரம் சுஹம் ப்ரக்ஷ ஸிரஸா அபிவாதய ॥

நாடு (தி-வாய். 5, 3, 7.) கொளவனெழுதூழி—நாட்டில் ஸ்திரீகள், இங்கிருக்கும் நாளைக்கு நமக்கு ரக்ஷகனாய்ப் பின்பு நாகத்தில் புகாதபடி பரிஹரிக்கைக்கும் ஒரு பிள்ளை வேணும்' என்று நோன்பு நோற்றுப் பெறுவார்கள். அங்ஙனன்றிக்கே, எங்கள் மாயியார் தந்நெஞ்சிலுண்டான அகலத்தாலே, லோகத்துக்காக ரக்ஷகனாக வல்லானொரு பிள்ளையைப் பெறவேணும்' என்று நோன்பு நோற்றுப் பெற்றார். அவர் நினைவு தப்பவோ. அந்த லோகத்துக்குள் அந்தர்ப்பூதையல்லேனோ நான். இனி, நாட்டில் ஸ்திரீகள் பர்த்தாக்கள் ஸமர்த்தரானபோது ஆதரித்தும், அஸமர்த்தரானபோது உபேக்ஷித்தும் போரக் கடவர்களாயிருப்ப தொன்றுண்டு. நீர் எல்லா அவஸ்த்தையிலும் அவரை ஆதரித்துப் போரும் கிடர்' என்று அவர் என்னைக் குறித்து சொல்லிவிட்டார். நானும்படியே செய்துபோராநிற்க, கிண்ணகத்தில் குழிழிக்கீழே சாவிபோமாபோலே, தாம் என்னுடைய ரக்ஷணத்தில் நெகிழ நின்றது அவர்நினைவு ஸங்குசிதமாகவோ என்று சொன்னேனென்று சொல்லு. தம் ரீதியெழு ஸூஹம் வுஹ—எங்களுடைய ரக்ஷணத்துக்கு நாங்கள் பார்த்தித்துப் பெற வேண்டுமெனத் தொன்றில்லையிறே, அதுவுமவர்நினைவாலுண்டாகையாலே. இனி, க்ரமப்பாப்திபற்றாமையாலுள்ளதிறே இப்போது படுகிறது. தாம் உளராக எங்களுடைய ரக்ஷணம் தப்பாதிதே. ஆனபின்பு தம்முடைய உண்மையை ஆஸாவலிக்கையிறே இனி எங்களுக்குள்ளது அங்குத்தைக்கு ஒரு குறைகளில்லையே என்று கேட்டேனென்று சொல்லு. ஸிரஸா வாலிவாடிய—நாட்டாரளவன்றிக்கே, தாம் விசேஷித்து எங்களைக் கைப்பிடிக்கையாலுண்டான வாசி நாங்கள் பெறுதபின்பு, நாட்டாரோபாதிவாகிலும் பெறக்குறையில்லையி

றே. இனி நாட்டார் பெறுவது பெறப்பார்த்தால், அவர்கள் தம்பக்கல் செய்யுமத்தையும் செய்யவேணுமிறே. ஆனபின்பு, நாங்கள் எங்குதலையாலே தந்திருவடிகளிலே வணங்கினோமென்றநீ எனக்காக அவர் திருவடிகளிலே விழு என்றுமருளிச்செய்தார். 'இதுதான் ப்ரணயரோஷம் தலையெடுத்துச் சொல்லுகிற வார்த்தையோ, அபேகைத் தோற்றச்சொல்லுகிற வார்த்தையோ' என்ன, 'கீழ் திருவடி வந்தபோது ப்ரணயரோஷத்தாலே வந்த சிவிட்டுத் தோற்றச் சொன்ன வார்த்தைகளடைய மாறும்படி குளிர அவன் வார்த்தை சொல்ல, அநந்தரம் திருவுள்ளத்திலே ஒரு ப்ரஸாதம்(வ ஸாஹம்) சிறந்து ப்ராப்தியில்லாமையால் வந்த அநவாப்தியுங்கிடக்க அருளிச்செய்த பாசரம்' என்றருளிச்செய்தார்.

அரும்—கெஞ்சிலிதி. 'மஸ்வீ' என்பதில் இநிப்ரத்யம் பூமாவில் என்று கருத்து. தப்பவோ—தப்பலாமோ. கிண்ணகம்—ப்ரவாஹம். குமிழி—ப்ரவாஹோத்பத்தி ஸ்தானம். அழைத்துக் கொள்ளவேணுமென்று சொல்லாதே. 'ஸுகம் ப்ருச்ச' என்று என்பானென்னென்ன—எங்களுடைய வித்யாதி. தன் பேற்றுக்குடலாக அஞ்சலி பண்ணுமது சேருமோ வென்ன க்ரமம்ப்ராப்தியித்யாதி ஆஸாவிக்கை—மங்களாஸாஸநம் பண்ணுகை. இத்தால் பத்ரீதவ ப்ரயுக்தமான ப்ரணய ரோஷத்தாலன்றிக்கே, 'அஹம் ஸ்ரிஷ்யா ச தாவீச' என்கிறபடியே ஸேஷத்வாநு குணமாகச் சொன்னொன்றபடி. 'ஸ்ரிரஸா அபிவாதய, ஸுகம் ச ப்ருச்ச' என்று அவ்வயம் விவக்ஷிதம். இதுக்கு நியாமகம்— 'ஸுகம் ப்ருச்ச' என்றதுக்கு அருளிச்செய்த அர்த்தத்துக்கு அநந்தரம் 'ஸ்ரிரஸா சாபிவாதய' என்றதுக்கு இப்படி அர்த்தம் அருளிச்செய்கை அதுப ப்ரநமாகையால். ப்ரணய ரோஷத்தால் சொன்னது ஸ்ரிஷ்டாசாரமாகுமோ என்ன—இதுதானித்யாதி.

43. जीवन्तीं मां यथा रामः संभावयति कीर्तिमान् ।

तत्तथा हनुमन्वाच्यो वाचा धर्ममवाप्नुहि ॥ 39. 10.

ஜீவனீம் ராம் யதா ராமி ஸஹாவயதி கீர்திமானு

ததயா ஹநுமநாவ்யோ வாவா யஜிவாவஹி

ப—ரை.கீர்திமானு—புகழ்படைத்த, ராமி—ராமன், ஜீவனீம்—பிழைத்திருக்கும், ராஜ்—என்னை, யதா—எப்படி, ஸஹாவயதி—கொண்டாவேரோ, தயா—அப்படி, தஸி—அந்தவிஷய

த்தை, ஹநுமீநு = ஏ ஹதுமானே, வாஹு = சொல்லத்தகுந்தன
ர். வாஹா = வாயினால், யதீபு = தர்மத்தை, சுவாஹுஹி = அடை
யக்கடவாய்.

ஈடு. (தி-வாய்-6—8 பாவேஸம்) பரபரிபவம் பொறுதகுடிப்
பிறப்புடையவரினே. அதிலே தமக்கு வந்த அவத்யம் பரிஹரிக்க
ச் சொல்லவேண்டாவே. கடலை யணைசெய்து ராவணாதிகளை நிர
ஸித்துத் தாம் வரக்கொள்ள, இத்தலை வெறுந்தறையாய்க் கிட
வாமே செய்ப நினைத்தாராகில், ஏற்கவே பரிஹரித்துத் தம்பு
கழை நோக்கிக்கொள்ளச் சொல்லென்று சொன்னாளுநீறே.

44. शैस्तु संकुलं कृत्वा लङ्कां परपुरार्दनः ।

मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सदृशं भवेत् ॥ 39. 30.

ஸரெஸு ஸங்குலம் குகூர் லங்கா வரபு
ராடிநம். | சாம் நயெடிடி காகுஸ்தஸ்தஸு ஸடி
ஸம் ஹவெசு ||

ப—ரை. வரபுராடிநம் = பகைவர் பட்டணத்தை அ
ழிப்பவரான, காகுஸ்தம் = ராமன், லங்கையை, ஸ
ரெம் து = பாணங்களாலேயே, ஸங்குலம் = நிறைந்ததாக,
குகூர் = செய்துவிட்டு, சாம் = என்னை, நயெடி யடி = அழைத்
துக்கொண்டுபோவாரேயாகில், தசு = அது, தஸு = அவருக்கு,
ஸடிஸு = உசிதமாக, ஹவெசு = ஆகும்.

ஈடு (தி-வாய். 5. 4. 7.) ஸரெஸு ஸங்குலம் குகூர்
லங்கா— திருவடி பிராட்டியை 'பெருமாள் பாடேற இனி எழு
ந்தருள வமையாதோ' என்ன, ராகுஸ ஸங்குலையான வித்தை
ராமஸரஸங்குலையாக்கிக் காண் நாம் போவது, வேற்று மனிசர்
முகத்திலே விழித்துப் போகவோ. வரபுராடிநம்— அவ
ரோடே விரோதித்து இதுக்கு முன்பு ஜீவித்துப் போந்ததுமொ
ரு படைவிடுண்டோ. சாம் நயெடிடி— நயாதி வரபாம்மதிடி,
என்கிறவர் இரண்டு வார்த்தை சொல்லுவரோ. காகுஸ்தம்—இந்

தாதுகள்விரோதிகளையும் போக்குங்குடியிலே பிறந்தவர் ஸ்வ
கார்யத்தில் சோர நிற்பரோ. ததஸ்ய ஸஹஸம் ஹவஸ—அவர்க்
கு அதுருபமானவற்றைச் செய்து போகக்கடவ நாம், நம்முடைய
ஆற்றாமை பரிஹரிக்கைக்காக அவர்க்கு நிறக்கேடானவற்றைச்
செய்யவோ, ராமமஹிஷியை ஒரு ராக்ஷஸன் பிரிக்க, அவள் ஸ
பித்துப் போனான்' என்னுதல், 'ஒரு குரங்கு மீட்டது' என்னுத
ல் செய்கையாகிறவிது, அவர் வில்வவிக்கு வசையாம் காண்; அவ
ர் வம்ஸத்துக்குக் கொத்தையாம் காண். அவர் விஷயத்தில் ரா
வணன் செய்தத்தை நாமும் செய்யவோ, ராமத (ய) நத்தை 'எ
ன்னது' என்றாரோடு ஒப்பார்களிறே அவருடைய ரக்ஷணத்தைத்
தந்தலையிலே ஏறிட்டுக் கொள்ளுமவர்கள்.

அரும்— இனி=விஸ்வருபத்தைக் காட்டியபிறகு. 'காருத்ஸ்த்த:' எ
ன்றத்தைப் பற்றி சாடு— அவர் வம்ஸத்துக் கித்யாதி. வம்ஸம் முங்கிலா
ய், தனுஸ்ஸைச் சொல்லுகிறது.

45. यथा तं पुरुषव्याघ्रं गात्रैः शोकभिक्षितैः ।

संसृशेयं सकामाहं तथा कुरु दयां मयि ॥ 40. 3.

யயா தம் வுரூஷவ்யாஹம் மாதெத்: ஸோகாஹி
கஸரிடுதெத்: । ஸாஸ்யஸெபம் ஸகாஹம் தயா
கூரூ உயாம் சயி ॥

ப—ரை. ஸகாஹி = ஆசையுள்ள, கஹி = நான், வு
ரூஷவ்யாஹம் = புருஷ ஸரேஷ்டரான, தயா = அந்த ராமனை,
ஸோகாஹி கஸரிடுதெத்: = துக்கத்தால் இளைத்த, மாதெத்: =
(எனது) அவயவங்களாலே, யயா = எப்படி, ஸாஸ்யஸெபம் =
தொடுவேனோ, தயா = அப்படி, சயி = என்னிடத்தில், உயாம் =
கருணையை, கூரூ = பண்ணு.

பெ—வ்யா. (திருவிருத்தம். 54) யயா தம் வுரூஷ
வ்யாஹம்—பருவம் கழிந்ததிறே, இனி இவர்க்குச் சொல்லித்தா
ன் செய்வதென்னென்று இருக்கவேண்டா; நினைத்தபோதே
நினைத்ததெல்லாம் செய்து தலைக்கட்டவல்ல ஆண் புலி. மா

தெரு—கண்டாயிறே ஒரு நீர்ச்சாவியாய் இவை உருவிக்கிடக்
கிறபடி, சிலர் பட்டினிவிடச் சிலர் ஜீவித்தவோபாதி விடாய்த்த
இக்கரணங்களைக் கொண்டு முடிந்துபோய், வேறொரு ஸரீர்பரிக்
ரஹம்பண்ணி இவரை அதுபவிக்க விருக்கையன்றிக்கே, விடாய்
த்த இவற்றைக்கொண்டே ஸ்பர்ஸரிக்கும்படி பண்ணவேணும்.
ஸகாரீரஹ— அவரைப் போலே ,வரில் பொகடேன், கெடில்
தேடேன்' என்றிருக்குமளவல்லேன் நான். தயா காரா உயா
யி— அவருடைய ஸக்தியால் குறையின்றிக் கேயிருக்கச் செய்
தே, இவ்வளவில் கார்யகரமாகக் கண்டிலோம். உன் க்ருபையா
லே அதுவும் பவிக்கும்படி பண்ணித்தரவேணும்.

அரும்— பருவம்=காலம். காலம் போயிற்று, ஸத்ரு மிகுத்ததென்றி
ருக்க வேண்டாவென்றபடி. விரிவியாதி. எங்கமாத்ரத்தை யுடையவரிரு
ந்தாற்போலே யிருக்குமளவல்லேன் நானென்றபடி.

46. कार्ये कर्मणि निर्दिष्टे यो बहून्पि साधयेत् ।

पूर्वकार्याविरोधेन स कार्यं कर्तुमर्हति ॥ 41. 5.

காரியெடு கர்டுணி நிதிடுஷெ யோ வஹருந ஸுவி ஸாய
யெசு । வருவடுகாயடூவிரொயெந ஸ காயடூ க
தடூஹடுகி ॥

ப-ரை. ஸஃ = எவன், காரியெடு = காரியம், நிதிடுஷெ (ஸ
தி) = குறிப்பிடப் பட்டபொழுது, வருவடுகாயடூவிரொயெ
ந = முன் காரியத்துக்கு விரோதமில்லாமல், வஹருநி கவி =
வெகு காரியங்களையும், ஸாயயெசு = செய்து முடிப்பனோ; ஸஃ
= அவன், காயடூ = காரியத்தை, கதடூ = செய்ய, கஹடூ
கி = தகுதியுள்ளவன்.

பெ—வ்யா. (திருப்பல்லாண்டு. 9) ஸ்வாமி ஏவின கார்யத்
தைக் குறையச் செய்யுமவன் அத(ய)மன்; அத்தைக் குறையாம
ல் தலைக்கட்டுமவன் மத்யமன்; அதுக்கு மேலே, அதுக்கு அவி
ருத்தமான காரியங்களையும் விசாரித்துச் செய்து தலைக்கட்டுமவன் ,

ன் உத்தமன். 'காயெடு கடுணி—' என்கிற திருவடியிறே அவ் னாகிறான். 'பிராட்டியிருந்த இடம் அறிந்து வா' என்றுவிட, இரு ந்தவிடமுமறிந்து, 'அவன் பலமிருந்தபடி என்' என்று பெருமா ள் கேட்டருளினால் 'அறிந்திலேன் என்னவொண்ணாது' என்று அத்தலையில் பல(வய) பரீகஷ்யும் பண்ணி, ஊரில் அரணையும் தலையழித்து மூலையடியே போம்படி பண்ணி வந்தானிறே.

அரும்— தலையழித்து=நன்றாக அழித்து. மூலையடியே போம்படி- சுட்டும் பொகட்டால் குட்டிச் சுவராமே. அப்போது மூலையாகப் போகலா மே, அத்தைப் பற்றச் சொல்லுகிறது.

ஸுந்தரகாண்டம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

யு த் த க ண் ட ம்.

—❀—

1. अहं च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च महाबलः ।

वैदेह्या दर्शनेनाद्य धर्मतः परिरक्षिताः ॥ 1. 12.

சஹம் உ ர வு வ ஸ ஸ லக்ஷ்ணஸ்ர லக்ஷாஸவஃ ।

வெவெஹ்யா டிஸுடெநநாடி யடுதஃ வரிரக்ஷிதாஃ

ப—ரை. சஹம் உ = நானும், ரவுவாஸம் உ = ரகு குலமும், லக்ஷாஸவஃ = பலம் மிகுந்த, லக்ஷணம் உ = லக்ஷ்மணனும், வெவெஹ்யாஃ = ஸீதையை, டிஸுடெந = கண்டதினால், லக்ஷ = இன் று, யடுதஃ = தர்மத்தால், வரிரக்ஷிதாஃ = காப்பாற்றப்பட்டோம்.

பு. (தி-வாய். 6. 8. 1.) சஹம் உ ரவுவாஸஸுத்யாடி- , ந. வெவ்யம் லக்ஷணவே' என்றிருக்கிற நானும், என்னை ஒழிய ஜீவியாதபடியிருக்கிற பிள்ளை பரதனும், இருவர்க்கும் உஜ்ஜீவந தோதுவான் பிள்ளையும். வெவெஹ்யாஃ—இவையெல்லாம் தகு மென்கைக்காக. யடுதஃ வரிரக்ஷிதாஃ— நீ செய்ததுக்கு ஒ ரு ப்ரத்யுபகாரம் பண்ணலாமோ. வெறும் அறவனாகையாலே

செய்தாயத்தனை. 'உனக்குன் செய்கேன்' என்று காலத்தவமுள் ளதனையும் உழைக்குப்படியிறே நீ செய்தது.

அரும்— 'ரகுவம்ஸஸ்ச' என்றது பரதாழ்வானை. அறவன்—தார்டிக ன். உழைக்கும்படி—தமொறும்படி.

2. एष सर्वस्वभूतस्तु परिष्वङ्गो हनूमतः ।

मया कालमिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः ॥ 1. 14.

வனஷ ஸவபுஸஸஹகு தஸு வரிஷஜெஹ ஹநகுதீதம் ।

யோ காலமீதே ப்ராப்ய டதஸஸு ரீஹாதநம் ॥

ப-ரை. யோ = என்னால், ஐரீ = இந்த, காலமீ = காலத் தை, ப்ராப்ய = அடைந்து, ரீஹாதநம் = பெருந்தன்மையுடைய, தஸு = அந்த, ஹநகுதீதம் = ஹநுமானுக்கு, ஸவபுஸஸஹகு தீ = (எனது)கைமுதலான, வனஷீ = இந்த, வரிஷஜெஹ = ஆலிங்கனமே, டத = கொடுக்கப்பட்டது.

பெவ்யா(பெரியதிருமொழி 5-8-2.) வனஷ ஸவபுஸஸஹகு தஸு— ஒரு கலத்திலே உண்பாரைப்போலே சேஷசேஷிக னிருவர்க்கும் அநுபாவ்யமிதே திருமேனி. ஸவபுஸஸஹகுதீ— ஸ்வரூபரூபகுணங்களிலும் பிராட்டிமாரிலும் அபிமதமாயிருக்கையாலே; அதாவது—ருசிஜநகமாயிருக்கையாலும், தானே ஸாதந முமாயிருக்கையாலும், ஸதா(ஊ)தர்ஸநவிஷயமாயிருக்கையாலும், ரக்ஷிதனுக்கு ரக்ஷணத்துக்கு ப்ரதாநபரிகரம் திருமேனியிறே. „அவ்வுடம்போடே அணைந்த உடம்பென்றிறே தன்னுடம்பையும் அவன் விடமாட்டாதேயிருக்கிறது.

ரநு. (திவாய் 4. 1. 5) வனஷீ— தான் அநுபவித்து, த னக்கு ரஸித்தது என்று பிறர்க்குக் கொடுப்பாரைப்போலே; 'உ ஹபுஷீ தாலிதெதாரா டெஹம்' என்னக்கடவதிறே. இச்சா க்ருஹீதமென்கையாலே, கர்மநிபந்தனமல்லவென்று தோற்றுகி றது. அபிமதமென்கையாலே, தனக்கும் போக்யமென்று தோற் றுகிறது. ஸவபுஸஸஹகுதீ— இநொழிய மற்றொன்றைக் கொடு

த்தாலும் இது கொடாதத்தால் வரும் குறை கிடக்குமே. திருமேனிபைக் கொடுக்கவே எல்லாம் கொடுத்ததாயிற்றே. ஸர்வாபாராயமாயிற்றே திருமேனிதானிருப்பது. மற்றுக்கொடுக்குமதிலும் இதுக்குண்டான வ்யாவ்ருத்தி தோற்றியிருக்கிறது. வாரிஷ்டொஹா ஹநுரிதஃ— அம்ருதாஸிக்குப் புல்லையிடவொண்ணாதே. (வெஸ்டொஹா ரெ வாரிஃ) என்று இவ்வுடம்பை விரும்பினவனுக்கு இத்தையே கொடுக்கவேணுமே. ரீயா காவிரிஃ பாவா டிதஃ— 'இவன் ஒன்றுகொள்வானொருவனல்லன்; நாம் இவனுக்கு ஒன்று கொடுக்கப்பெறுவது காண்' என்று குறைப்பட்டிருந்தவர், இவன் விலக்காததொரு ஸமயம் பெற்று இப்படிக் கொடுத்து கொண்டு நின்றார். தவா ஸஹாதஃ— ஒருபடி கொடுத்தாராய் ஒன்று செய்தவித்தனைபோக்கி, இரண்டிடம்பு கொடுத்தவனுக்கு ஒருடம்பு தரமன்றிறே. வேண்டித்தரதன (வெண்டுத்யாந) த்திலே பிராட்டி ஒருப்பட்டவன்று அவளை உள்ளாக்கினான். 'சுவமா ஹாணபுஷ்டி ஸ்வஸூ' என்ற பெருமானைமீட்டு அவரை உள்ளாக்கி இப்படி இவர்க்கு இரண்டிடம்பு கொடுத்தானிறே அவன். அவன் பலபடி உபகரிக்கையாலே ஐவர் ஒருபடி உபகரித்தார்.

அரும்— துஸ்ப்தார்த்தம்—மற்றித்யாதி. கொள்வானொருவனல்லன்—விரத்தனாகையாலே என்றபடி. விலக்காததித்யாதி. 'உத்கூலமான ப்ரீதியா'மீல கொடுத்தது கொள்ளாதபோது ப்ரீதிக்கு அழிவுவருமிற்றே' என்று கருதி விலக்கான் என்று தாத்பர்யம். 'மஹாத்மந:' என்றதுக்கு பாவம்—ஒருபடியித்யாதி. படி = திருமேனி, ப்ரகாசமும். 'அஹம் ச ரகுவம்ஸர்ச' 'மயி ஜீவிதமாயத்தம்' இத்யாதியை உட்கொண்டு தாத்பர்யாந்தரம்—அவன் மபஸ படியித்யாதி.

3. न मे दुःखं प्रिया दूरे न मे दुःखं हृतेति वा ।

एतदेवानुशोचामि वयोऽस्या ह्यतिवर्षते ॥ 5. 5.

ந ரெ டுஃவஃ லிபா டுரெ ந ரெ டுஃவஃ ஹுதெகிவா ।

வனதெஹாநுஸொவாரி வயொஸூஹு திவ துதெ ॥

ப-ரை. லிபா = பிரியையான ஸீதை, டுரெ = தூரத்திலுள்ள (இருக்கிறுள்ளன்கிற) டுஃவஃ = துக்கம், ரெ = எனக்கு, ந =

இல்லை; ஹுதா = அபஹரிக்கப்பட்டாள், உதி வா = என்பதினாலாவது, ரெ = எனக்கு, உஃவ்யு = துக்கம், ந = இல்லை; சுஷ்யா = இந்த ஸீதைக்கு, வபஃ ஹி = பிராயமன்றோ; சுதிவத்யுதெ = செல்லுகின்றது, (என்கிற) வநதஸு வநவ = இதைப்பற்றித்தான், சுநுஸொவாதி = வருந்துகிறேன்.

பெ—வ்யா. (பெரியதிருமொழி 9-3.4) மைதினி நம்மைப் பிரிந்து தூரத்திலே வர்த்தியாநின்றாள், என்றதுக்கு வெறுக்கிறேனுமல்லேன். இனி வலிய ரக்ஷஸ்ஸாலே பிரிவு பிறந்தது; இனி எங்கனே நாம் ஸாதிக்கும்படி' என்றதுக்கு வெறுக்கிறேனுமல்லேன். அதாகிறது—கடக்கவிருந்தாளாகில் கடலை அணைசெய்து நாலுபயணம் உள்ளே எடுத்துவிட்டுத்தீருகிறது. இனி பிரிவுக்கு ஹேதுபூதனான பைபலைக் கிழங்கு கொடுத்துப் பொகடத் தீருகிறது. அக்காரியம், நான் இஃதாழிந்த அல்லாதவற்றுக்கு வெறேன். இது ஒன்றுக்குமே நான் மோஹிப்பது. அது ஏதென்னில்—வயொஃஸ்யா ஹுதிவத்யுதெ—இவைபோலே காலம் என்னம் பால் மீளவிடலாவதொன்றன்றே. அணைக்குக் கிழக்குப்பட்ட நீரை மீட்கப்போகாதிறே.

(நடு 2-1-10.லும் இப்படியே)

4. वाहि वातं यतः कान्ता तां स्पृष्ट्वा मामपि स्पृश ।

त्वयि मे गात्रसंस्पर्शश्चन्द्रं दृष्टिसमागमः ॥ 5. 6.

வாஹி வாத யதஃ கான்தா தாஃ ஸ்ப்ரஸ்ட்வா ராஸிவி ஸ்ப்ரஸ !
கூயி ரெ மாத்ர ஸஃஸ்யுஸ்யுதெ, உஃஷிஸராமஃ ॥

ப—ரை. வாத = ஏ. காற்றே; யதஃ = எங்கு, கான்தா = ப்ரியையான ஸீதை இருக்கிறாளோ, (அங்குசென்று) தாஸு = அந்த ஸீதையை, ஸ்ப்ரஸ்ட்வா = தொட்டுவிட்டு, ராஸிவி = என்னையும், ஸ்ப்ரஸ = தொடு. ரெ = எனக்கு, கூயி = உன்னிடத்தில், மாத்ர ஸஃஸ்யுஸ்யு = சரீரத்தோடுள்ள சேர்க்கை உதெ = சந்திரனிடத்தில், உஃஷிஸராமஃ = பார்வையோடுள்ள சேர்க்கை.

௩௩. (தி-வாய், 6-8-3) வாஹி வாத—சாக்ஷுஷ்மல்லாமை
யாலே நீ பெற்ற பேறு என், க்ஷயி ரெ மாத ஸ்ரவஸுடும்— நம்
முடைய கரணங்களுக்கு ஸ்பர்ஸம் உன்பக்கலிலேயாயிற்றே. நம
க்குத் தொட்டாயிற்றே. வடுஷு ஐஷிஸிமரி— ஸ்பர்ஸத்தோ
டொத்ததிறே தர்ஸநமும்.

அரும்— ‘வாத’ என்றதுக்கு பாவம்— சாக்ஷுஷ்மித்யாதி. பிராட்டி
யை ஸாக்ஷாத் அதுபவிக்கப் பெறுமையால் வந்த இழவு தோற்றுகிறதென்
கிறார்— நம்முடையவித்யாதி வாக்ய த்வயத்தாலே. ஸ்பர்ஸத்தோடித்யாதி.
அவனோட்டை ஸ்பர்ஸம் உன் பக்கலிலே ஸத்வா (ஹி) ரகமானுப்போலே,
தர்ஸநமுமெனக்கு ஸத்வாரக மாயிற்றென்று வாயுவை த்ருஷ்டாந்தீகரி
கிறது.

5. उत्पत्त गदापाणिश्चतुर्भिः सह राक्षसैः ॥ 16. 17.

உத வாத மஹாவாணிஸுதஹிபுஸஹ ராக்ஷஸெஸம் ।

ப—ரை. (விபீஷணன்) மஹாவாணிஃ = கையில் கதையுள்
ளவனும், வதஹிபுஃ = நான்கு, ராக்ஷஸெஸம் ஸஹ = ராக்ஷஸர்க
ளோடு கூட, உத வாத = உயரக்கிளம்பினான்.

௩௩ (தி-வாய் 4-9. ப்ரவேஸம்) உத வாத— ராவணனோடு
பொருந்தாமை பிறந்தபின்பு, நெருப்புப்பட்ட தறையில் கால்பா
வாதாப்போலே அவ்விடம் அடி கொதித்துப்போந்தானாயிற்று.
மஹாவாணி—அங்குள்ளாரில் ‘ந நரெய்யு’ என்னுதது தடியொ
ன்றுமே ஆயிற்று. வதஹிபுஃ— அதுவுமெடுத்துத்தோளிலே
வைக்கவேணுமே. அதுவும் வேண்டாதார் நால்வருமேயாயிற்று.

அரும்— ‘உத’ என்ற உபஸர்க்கார்த்தம்— ராவணனோடித்யாதி. ‘ந ந
மேயம்’ என்னுமை அசேதநமாகையாலே.

6. दीप्तपावकसंकाशैः शितैः काञ्चनभूषणैः ।

न त्वामिच्छाम्यहं द्रष्टुं रामेण निहतं शरैः ॥ 16. 24.

தீப்தபாவகஸங்காஸெஸம் ஸரிதெஃ காஹ நஹநுஷெஸெஸம் ।

ந த்வாமிச்சாம்ஹம் ஐஷ்டு ராமெண நிஹதம் ஸரெஸம் ।

பரை. தீவ்வாவகஸ்காரெஸம் = எரியும் நெருப்புக்கொ
ப்பானவைகளும், ஸிரெதம் = கூர்மையுள்ளவைகளும், காஹந
ஹுஷெரெணம் = ஸுவர்ணலங்காரமுள்ளவைகளுமான, ஸரெரம்
= பாணங்களால், ராரெண = ராமனால், நிஹத்யு = கொல்லப்ப
ட்டவனாக, க்ஷாப்யு = உன்னை, ஐ ஷ்ட்யு = காண, சுஹ்யு = நான்,
ந ஐஹ்யு = விரும்புகிறேனில்லை.

பெ—வ்யா. (பெரியதிருமொழி 2-8- 3-) தீவ்வாவக ஸ
காரெஸம்—கையிலிருக்கும்போது இருக்குமாபோலன்று கிடாய்
விட்டாலிருக்கும்படி; எரித்துக்கொண்டாயிற்று வருவது. ஸி
ரெதம்— அல்லாத அம்புகளோபாதிபாக நினைத்திராதே; பட்டா
ல் எரித்தல் பொறுக்கவொண்ணாதபடியாய்க் கிடாயிருப்பது. கா
ஹநஹுஷெரெணம்— அதுகூலரான என்போல்வாரையும் தோற்
பிக்கும் துறையுண்டு கிடாய். ந க்ஷாப்யாதி ஐ ஐ ஷ்ட்யு —
ஸௌப்ராத்ரம் (ஸௌஹ்யாத்) பின்னாட்டுகையாலே சொல்லுகி
றேன். ராரெண நிஹதம் ஸரெரம்— புக்கு முடிசைக்கும் விடா
ய் திருசைக்கும் உடலாயிருக்குமிறை மடு. அதுபோல யிருக்கிற
இவ்வழகை அநுபவிக்குமதொழிப அவ்வம்புக்கு இலக்காய் நீ மு
டிந்து போக நான் இச்சிக்கிறிலேன்.

அரும்— த்வாம் ப்ராதாவான உன்னை என்றதின் கருத்தருளிச் செய்
கிறார்— ஸௌப்ராத்ரமித்யாதி. இவன் கெட்டவனாகையாலே ஸௌப்ராத்
ரம் தமக்கற்றது என்று கருத்து. 'ராமேண' என்று ஸௌந்தர்யத்தைச்
சொன்னதுக்குக் கருத்து— புக்கித்யாதி.

நடு. (தி-வாய். 6. 10- 4.) தீவ்வாவகஸ்காரெஸம்—படு
ம்போதிருக்கும்படி. ஸிரெதம்— பட்டமை தெரியாதே தொன
யுருவி அவ்வருகே விழக்காணுமித்தனை. காஹநஹுஷெரெணம்.
இவற்றுக்கு ஆகாரதவயமுண்டா யிருக்கிறபடி. சரங்களாண்ட
தண்டாமரைக் கண்ணிலுக்கன்றி யென் மனந் தாழ்ந்து நில்லாது
என்கிறபடியே அதுகூலர்க்கு அகப்படுகைக்கும் அதுதானையா
யிருக்கிறபடி. ந க்ஷாப்யாதி த்யாதி — இவ்வழகுக்கு இலக்காய்
வாழ்ந்து போகலாயிருக்க, எதிரிட்டு முடிந்து போக நானிச்சிக்

கிறிலேன். நீ எண்ணியிருக்கிறது நான் அறிகிறிலேனிறே. இருத்திப் பிடித்த வில்லும், தெரித்துப் பிடித்த பகழியுமாய்க் கொண்டு நிற்கும்போது அபிராமராயிறே இருப்பது. அவ்வழகைக் கண்டறபவிக்க மாட்டாதே, தண்ணீர் குடிக்கக் கல்லின ஏரியிலே தலைகீழதாக விழுந்து முடினாரைப் போலே, தயரதன் பெற்ற மரகத மணித்தடத்தை எதிரிட்டு முடிந்து போக நான் காண மாட்டுகிறிலேன்.

அரும்— ஆகாரத்வயமாவது— ‘ஸிதை:’ என்பதாலே ஆயுதத்வமும், ‘காஞ்சந பூஷணை:’ என்பதாலே போக்யத்வமும், ‘ராமேண’ என்றதுக்கு அர்த்தம்— இருத்தியித்யாதி. தெரித்து = அறித்து. பகழி = அம்பு.

7 मित्रभावन संप्राप्तं न त्यजेयं कथंचन ॥ 18. 3.

சித்ரவாவெந ஸஹ்ராவஹ் ந த்யஜேயம் கதயஞ்சந ||

ப-ரை சித்ரவாவெந = மித்திரன் என்கிற எண்ணத்துடன், ஸஹ்ராவஹ் = வந்தவனை. கதயஞ்சந = எவ்விதத்திலும், ந த்யஜேயம் = கைவிடமாட்டேன்.

பெ-வ்யா. (இருவிருத்தம். 42.) சித்ரவாவெந— அவன் பக்கல் (வாவு) பாவமே அமையும். அவனை விடில் என்னை இழக்குமத்தனை என்றானிறே. அவன் பக்கல் கிடையாததொன்றை வேணுமென்றால் துராராத (உருராராய) னாமித்தனையிறே. இவன் பக்கல் பெற்றது கொள்ளுமித்தனையிறே. இவனால் செய்யமுடியாததொன்றைச் சொல்லுகையாவது கைவிட நினைத்துச் சொல்லிற்றாமித்தனையிறே.

பாடு. (தி-வாய். 5-I-1) சித்ரவாவெந— என்கிற ஸ்லோகத்திலே எம்பார், ஸர்வஜ்ஞனுக்கொரு அஜ்ஞானமும் விஸ்மருதியும் ஸர்வஸக்திக்கு ஒரு அஸக்தியுமுண்டு’ என்றருளிச்செய்வார். ஒருவன் தன்னை ஆஸ்யித்தால் முன்பு புத்திபூர்வம் பண்ணின குற்றத்திலே விஸ்மருதி பண்ணி, ஜ்ஞானம் பிறந்தால் ப்ராமாதி(வி)கமாய் வருமவற்றில் அஜ்ஞானம், அவனை விடவேண்டி வருமளவிலே அஸக்தி. இப்படியிருக்கைக்கு அடி ஸ்வாபானிகமான சூடற் றேடக்கு.

அரும். 'தோஷோ யத்யபி' என்கையாலே அஜ்ஞாநமும், விஸ்மருதியும், 'கதஞ்சக த்பஜெயம்' என்கையாலே---அசக்தியும் தோற்றுகிறது. ஆஸ்ரயித்தால் = அஹ்ருதயமாக ஆஸ்ரயித்தால்.

8. सुहृदो वा भवद्विधाः । 18. 15.

ஸஹ்ருதோ வா ஹவதிபாஃ ।

ப-ரை. ஸஹ்ருதஃ வா = நண்பர்கள் தாமாகட்டும், ஹவதிபாஃ = உம்மைப்போன்றவர்களாய், ந ஹவதி = ஆதமாட்டார்கள்.

பெ—வ்யா. (திருவிருத்தம், 56) ஸஹ்ருதோ வா ஹவதிபாஃ—நம்மைக் கண்டகாக்கியிலே ஜ்யேஷ்டனை எதிரியாக்கி அவனிலும் நம்மை அந்தரங்கராக்கிக் கார்யங்கொள்ளுந்தனை ஸௌஹார்த்த(4-6)முள்ளது உமக்கே காணுமென்கிறார்.

9. पिशाचान् दानवान् यक्षान् पृथिव्यां चैव राक्षसान् ।

பிஷாசானாந் தானவாந் யக்ஷாந் பூமிய்யாஂசைவ ராக்ஷஸாந் ॥ 18. 23.

பிஷாசாநாந் தானவாந் யக்ஷாந் பூமிய்யாஂசைவ ராக்ஷஸாந் । சுஜ்ஞெண தான ஹந்யாஸிந ஹரிமணேஸ்வர ॥

ப-ரை. ஹரிமணேஸ்வர = வானராஜாதிய ஸுக்ரீவா, பிஷாசாநாந் = பிஷாசங்களாயும், தானவாந் = அஸுரர்களாயும், யக்ஷாந் = யக்ஷர்களாயும், பூமிய்யாஂ = பூமியில், ராக்ஷஸாந் உவனவ = ராக்ஷஸர்களாயுமிருக்கின்ற, தான = அவர்களை, சுஜ்ஞெண = விரல்துனியாலே, ஹந் = விரும்பினவனும் (நான் இஷ்டப்பட்டால்) ஹந்யாஸி = கொல்லுவேன்.

பெ—வ்யா. (திருப்பல்லாண்டு, 1) பிஷாசாநாந் தானவாந் யக்ஷாந்—கள்ளர், பள்ளிகள், வலைபர் என்னுமாபோலே ஹிம்ஸைருடைய அவாந்தரபிதை (ஹிஷெ) இருக்கிறபடி. 'பூமிய்யாஂசைவ ராக்ஷஸாந்'—லங்கையிலுள்ள ராக்ஷஸரவன்றிக்கே, பஞ்சாஸத்தேகாடி விஸ்தீர்ணையான பூமியிலுள்ள ராக்ஷஸரெல்லாம் எதிரிகளானாலும், சுஜ்ஞெண தான ஹந்யாஸி—ஆக

ஸத்ருவர்க்குங்களெல்லாம் ஒரு கலத்திலே உண்டு எதிரிட்டாலும் இவற்றினுடைய நிரஸநத்திற்கு அஸ்தரஸஸ்தரங்கள் வேணுமோ. கூடாத்தா(டி)க்ரிமிகளை நிரஸிக்குமோபாதி அங்குல்பகரத்தாலே நிரஸிக்கவல்லோம் காணுமென்றார். ஆனால், நம்மை நவிரந்த ப்ரதிபகூதம் நசிபாதே கிடக்கிறதென்னென்னில், 'அழிப்போம்' என்னுமிச்சையில்லாமை. இச்சை உண்டானால் அழிக்கையில் அருமையில்லை. அதுதனக்கு அடி என்னென்னில், உயிரோடே தலை சாய்க்குமானால் அழிக்கிறதென்' என்னும் இரக்கத்தாலே, இவ்வார்த்தை ராமபாக்யத்தாலே மஹாராஜர் நெஞ்சில்பட்டு பயகிவ்ருத்திக்கு உடலாய்த்து.

அரும்— 'தான்' என்கிற தச்சந்த பஹுவசுரத்தாலே எல்லாரையுங் கட்டினதுக்கு பாவம்—ஆகவிய்யாதி. அது தனக்கு—இச்சையில்லாமைக்கு. 'யதி வா ராவண: ஸ்வயம்' என்பதைப்பற்ற—உயிரோடேயித்த்யாதி. ராமபாக்யத்தாலே—மஹாராஜருக்குப் பெருமாளிடத்தில் ப்ரேமாதிக்யத்தாலே இவ்வார்த்தை நெஞ்சில் படாதே பயஹேதுவாகச் செய்தேயும் விபீஷணு பயஹேதுவான ராம பாக்யத்தாலே யென்றபடி.

10. கிபுநமீதீதோ ஜந: | 18. 25.

கிம் வுநகீதீதீயொ ஜநம் |

ப—ரை கீதீயம் = என்னைப் போன்ற, ஜநம் = மனிதன், கிம் வுநம் = ஸரணாகதனைக் கைக்கொள்ள வேணுமென்பதைச் சொல்லவும் வேண்டுமோ.

௩௫ (தி-வாய். 6-8-6) கிம் வுநகீதீதீயொ ஜநம்— என்ற விடத்துக்குச் சொல்லுவதொரு வார்த்தை யுண்டிதே — அருளாளப் பெருமாள் எம்பெருமானானுடைய அந்திம தஸையிலே 'திருவுள்ளத்தில் ஓடுகிறது என்' என்ன, 'ஒரு பகூதி பெருமானுடைய திருவுள்ளத்தைப் புண்படுத்தினபடி என் என்று கிடந்தேன்' என்றார் என்று. இதுக்குக் கருத்தாகப் பிள்ளை அருளிச்செய்யும் வார்த்தை— நாம் பண்ணின ஸரணாகதியாகையாலே பல (ஹ)த்தோடு அய்யபி(வி) சாரியாகமாட்டாது. இனி ஸரண்ய

ன் நீர்மையினேற்றத்தாலே நமக்கு ஒரு குறையில்லை என்கிறது' என்று, (பெருமானைப் புண்படுத்துகையாவது— ஸ்ரீவிபீஷணன் வாணை ஸரணாகத்யநந்தரத்திலே கைக்கொள்ளாமல் 'வத்யதாம்' என்று அல்பம் தாமஸம் பிறக்கையாலே 'கபோதத்தோ பாதி நாம் ரக்ஷிக்கப் பெற்றிலோம்' என்றிருக்கை.)

அரும்— புண்படுத்தினபடி யென்றது— ஒரு திரியக்கு தன்னை அழியமாறி இப்படி ரக்ஷித்தால், நாம் 'ப்ராணந் பரித்யஜ்ய' என்னுமதொழிய, சேதனனான வர்சிக்கேற்றமாக ஒன்று செய்யப் பெற்றிலோமென்று புண்படுத்தினபடி என்றபடி. நாமித்யாதி— ஸரணாகதானுகூல்யாதிகளாலன்றிக்கே ஸரண்யமான கபோத குணதிக்யத்தாலே பலவிர்த்தியானப் போலே, நம்முடைய ஆனுகூல்ய ஸங்கல்பாதிகளாலன்றிக்கே ஸரண்ய குணதிக்யத்தாலே பலிக்குமென்று கருத்து. அவ்யபிசாரியாகமாட்டாது—பலத்தோடே கூட்டுவிக்க மாட்டாதென்றபடி.

11. आर्तो वा यदि वा ह्यः परेषां शरणागतः ।

अरिः प्राणान् परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥ 18. 28.

சூதேஷா வா யதீவா ட்யூஷ்டஃ வரெஷாஃ ஸரணாமதஃ ।
ஈரிஃ ப்ராணாநு வரித்யஜ்ய ரக்ஷிதவ்யஃ க்யூதாதநா ॥

ப—ரை. சூதேஷ்டஃ வா = வருந்துகிறவனாயிருந்தாலும், ட்யூஷ்டஃ வா = கர்வமுள்ளவனாயிருந்தாலும், வரெஷாட்யூ = பிறரை, ஸரணாமதஃ = ஸரணமாக அடைந்த, ஈரிஃ = ஸத்ருவும், க்யூதாதநா = மனத்திருத்தமுள்ளவனால், ப்ராணாநு = உயிரை, வரித்யஜ்ய = விட்டு, ரக்ஷிதவ்யஃ = காப்பாற்றப் படவேண்டியவன், வரெஷாட்யூ = அஞ்சியர்களுக்குள், ஸரணாமதஃ = ஸரணமடைந்தவன், என்றும் சொல்வதுண்டு.

பெ—வ்யா. (திருவிருத்தம்-42.) சூதேஷா வா யதீவா ட்யூஷ்டஃ—'ராவண ஸரணம் மதஃ' என்ற உக்தி திருச்செவிப்பட்ட போதே இவன் நெஞ்சில் தளர்த்திப்பத திருவுள்ளம்பற்றினார் பெருமாள். 'உக்தியே இவன் பக்கலுள்ளது, நினைவு வேறொருபடி' என்றறிந்த முதலிகள் ராமபக்தியாலே 'நினைவொன்றுய்ச் செ'

ய்லொன்றுயிருக்கிறவன் வத்ய(வய்யு)ன்' என்றே இருந்தார்கள். ஆர்த்தனாகையாவது—இத்தலையைப் பெறில் ஜீவித்தும், பெருவிடில் முடியும்படியுமாயிருக்கை. த்ரு(ஃ)ப்தனாகையாவது—நெஞ்சின்றிக்கேயிருக்கச் செய்தே, நம்முடைய அநுகூலபாஷணங்களைப் பிறர் அநுகரிக்குமாபோலே நெஞ்சிலின்றிக்கேயிருக்கச் செருக்காலே சொல்லுகை. ஆர்த்தனாகவுமாம், த்ருப்தனாகவுமாம். ஆர்த்தியோபாதி த்ருப்திக்கும் பலைக்யமுண்டாம்படி எங்ஙனே என்னில்—இவனைப்பார்க்குமன்றிது விசாரிக்கவேணுமே, ஸரண்யனுக்கு வேண்டுவது சொல்லுகிறதிறே இதில். ஆர்த்தியோபாதி த்ருப்தியும் இதுக்குப் பரிகரமாம்படி எங்ஙனே என்னில்—ஆர்த்தி பரிகரமானவிடத்திலே, இதுவும் பலவ்யாப்தமாகக் கண்டுபோருகிறது. ஆகையாலே ஆகிஞ்சந்யமேயாயிற்று அதுக்குப் பரிகரம், த்ருப்தனுக்கு இதுக்குப் பரிகரமான ஆர்த்தியுங்கூடவில்லையாயிருந்தது. இனி நாமேயாகாதேயுளோம் என்று அதுக்கும் அவனிரங்குமென்று பரிகரமாகத் தட்டில்லை. வரெஷாஃ ஸரணாமதஃ காரிஃ—ஸத்ருக்களிலே வைத்துக்கொண்டு ஸரணாகதனான ஸத்ரு. அதாவது—உக்திமாத்ரமேயாய் கார்யத்தில் ஸாத்ரவமே முடிய நடவாநிற்கை. அன்றிக்கே, கொன்றேன் அன்றேவந்தடைந்தேன்' என்னுமாபோலே கொன்றகரை கழுவாதே வந்துபுகுருகை. ஸ்ரணாநுவரித்யுஜ் ரக்ஷிதவ்யஃ—அவர்கள் பக்களிலே வாசி உண்டானாலும் ரக்ஷிக்குமிடத்தில் இருவரையும் ஒக்கப் பரணைகளை அழியமாறி ரக்ஷிக்கப்படும். ஸ்ரணாநவிவாரித்யுஜ்' என்னுதொழிந்தது—அவன் செய்ததுக்குப் பரணை அழிபமாறி ரக்ஷிக்குமதவும் பேராடுதென்று நினைத்திருந்தபடியாலே, ஸுதாநநா—இவனுடைய ரக்ஷணத்துக்காகச் செய்துதொன்றன்று, தன்னுடைய ஸ்வரூபஸித்திக்காக. ஒருவனோடே ஒன்றை அப்பஸித்து ரிஷிதமனாவாயிருக்குமவனுக்கு இத்தனை செய்யவேண்டிவரும்.

அநும். விகல்பத்துக்குக் கருத்து—ராகவமித்யாதி. பெருமாள் அபிப்ராயத்தாலே ஆர்த்தன், முதலிகள் அபிப்ராயத்தாலே த்ருப்தன் என்ற

படி. நம்முடைய இத்தயாதி—நாம் திருநாமங்களைச் சொன்னால், அவற்றைச் சிலர் ஆக்ஷேபித்துச் சொல்லுமாபோலே என்றபடி. இவ்வேனியத்தியாதி—இந்தப் பரபத்திகளை இச்சேதநன் ஸாதநமாகப் பண்ணுமென்று பலத்திலே வைஷம்யம் சொல்லலாமித்தனை. வித்தோபாயத்துக்கு வேண்டும் அநிகாரிவிஸேஷஷணங்களைச் சொல்லவந்ததாகையாலே பலம் துல்யமாகலாம் என்று கருத்த. இதுக்குப்பரிகாரம்—பலத்துக்கு ஸாதநம். இரங்கும் பரிகரமான உக்தியை த்ருப்தியாகச் சொல்லுகையாலே இதுக்கு எதிர்த்தட்டான ஆகிஞ்சந்யத்தை ஆர்த்திஸுபத்தத்தாலே சொல்லுகிறதென்று கண்டு கொள்வது. பரேஷாம் மத்யே ஸரணுகதஞ்ஞை ஸத்ருவென்னுதல்; ‘பரேஷாம் அரி: ஸரணுகத:’ என்றதாய் பிறரை ஹிம்ஸித்துக் கொண்டே ஸரணுகதஞ்ஞை வென்னுதல். க்ருதமாய்— திருத்தப்பட்டதான, ஆத்மாவை மனஸ்ஸை உடையவனாலே என்று ஸப்தார்த்தத்தை விவக்ஷித்து— இவ்வுடைய இத்தயாதி.

சு. (தி-வாய், 6. 2. ப்ரவேஸம்.) சூக்தேஷா வாயிஷா உபுஷ்டீ— ஆர்த்தஞய் ஸரணம் புதவுமாம். அன்றிக்கே, நாம் திருநாமங்களைச் சொன்னால் சேவகர் நம்மை ஆக்ஷேபித்துச்சொல்லுமாபோலே செருக்காலே சொல்லவுமாம். இங்ஙன் விகல்பிப்பான் என்? ஆர்த்தனுக்கன்றோ பலப்ராப்தியுள்ளது, மற்றையவனுக்கு உண்டாகச் சொல்லுகிறவிடம் ப்ரஸித்தமன்றிறே என்னில்—இஸ்ஸலோகத்தால் ஸரணுகத லக்ஷணம் சொல்லுகிறதல்ல; ஸரண்ய லக்ஷணம் சொல்லுகிறது. இவ்வுடைய ஆர்த்திதானும் உபாயத்தில் அந்வயியாதிறே. ஆன பின்பு அவ்வேனிய இவ்வேனிய வாசியில்லை. “ தன் தஸையை அறிந்து நமக்கொரு கைம்முதல் இல்லையாயிருந்தது ” என்று தன் குறையை அறிவிக்கவும் மாட்டாதபடியாயிருந்தான். ஆனபின்பு, இவனுக்கு நாமே ஆசாதேயுளேயம்” என்று திருவுள்ளம் இவன் பக்கல் உள்ளறியிருக்கும். வரேஷாம் ஸரணாமதம் சுரிம்— ஸத்ருக்களில் வைத்துக் கொண்டு ஸரணுகதஞ்ஞை ஸத்ருவாயிற்றிவன். அதென்னென்னில்— ‘ஸரணம்’ என்கிற உக்திபைச் சொல்லுகையாலே ஸரணுகதன் என்னவுமாய் அகவாயிவில்லாமையாலே ஸத்ருவென்னவுமாயிருக்கை, அன்றிக்கே, பூர்வ வருத்தத்துக்கு அதுதர்பயில்லாமையா

‘அம் இப்போது ஸாணம்’ என்கிற ஸப்தத்தைச் சொல்லுகையாலும் இரண்டும் சொல்லலாயிருக்கை, கொன்றேன் அன்றே வந்தடைந்தேன்’ என்னுமாபோலே. ப்ராணாநு வரிக்ஷி—ப்ராணங்களை ஒரு தலையாக விட்டு, ப்ராணாநி’ என்ன வேண்டாவோ என்னில்—அவன் சொன்ன சொல்வுக்கு இதொன்றும் போராமையாலே அது வேண்டாவாயிற்று, ரக்ஷிதவ்யஃ க்யூதாத்—சரிக்கிதமனாவாயிருக்குமவனால் இத்தனையும் செய்யப்படும. அறிவுடையார்க்கு இத்தனையும் செய்தல்லது நிற்கவொண்ணாது.

அநம்— த்ருப்தனாவான்— ஸம்ஸாரதோஷ பகவத் வைலக்ஷண்ய ஜ்ஞாநயுத்தமாய் ஸதாசார்ய ஸமாஸரயண பூர்வமாக ஈஸ்வரனே உபாயோபேயம் என்று அத்யவவசித்து தேஹாந்தரம் ஸஹியாமல் ஏதத் தேஹாவஸாதத்தளவும் ஆறியிருக்குமவனாயிருக்க, ‘சேவகர் நம்மை ஆக்ஷேபித்துச் சொல்லுமாபோலே’ என்று லக்ஷ (வ்யாசி) கரிப்பானென் என்று கேட்க, ஸரண்ய வைபவ ப்ரகரணமாயையாலே நஹிநிந்தாந்யாயேந லக்ஷகரிக்கிறார் என்று அருளிச் செய்வார். அன்றிக்கே த்ருப்தி (உத்தி) யின் சரமாவதியான அஹ்ருதயோக்தியாகச் சொல்லுகிற அதிகாரியைச் சொல்லுகிறதென்னுதல், ‘ப்ரஹித்தமன்றிறே’ என்கையாலே அபுத்தி பூர்வமாக ஏககரணத்தாலே ப்ரபத்தி பண்ணுகிற சரமாவதி த்ருப்தன் விவக்ஷிதனென்று கருத்து. ஸரண்ய லக்ஷணம் சொல்லுகிறதுகொண்டு ஆர்த்தனையும் த்ருப்தனையும் ஒக்கச்சொல்லலாமோ என்ன— இவனுடைய வித்யாதி. ‘ஆர்த்தொ வா யதிவா த்ருப்த:’ என்று ஆர்த்தனையும் ப்ரதிஜ்ஞை பண்ணி, ‘பரேஷாம் மத்யே ஸரணாகத: அரி:’ என்று கொண்டு த்ருப்தன்படியைச் சொல்லுகிறது, இம்ஸ் லோகம் ஸரண்யன் படியைச் சொல்லுகிறதாய்கையாலே. லோகபரிபாடியாலே கீழருளிச் செய்து ஸாஸ்த்ர பரிபாடியாலே பரிஹாராந்தரம்— அன்றிக்கேயித்யாதி. மூன்றாம் பரிஹாரம்—கொன்றேனரித்யாதி. அதாவது— ‘பரேஷாம் அரி: ஸம்ஸரணாகத:’ என்றவ்யித்து பிறர்க்கும் ஸத்ருவாய்க் கொண்டு ப்ராயஸ் சித்தாதிகள் பண்ணாதே, ஸரணாகதனவனென்றபடி. ஒரு தலையாக=தனக்கே பரமாக.

12. यदिवा रावणः स्वयम् । 18. 34.

யதி வா ராவணஃ ஸ்வயம் ।

ப—ரை, யதி வா = அல்லது, ராவணஃ ஸ்வயம் = ராவணன் தானாகவே (இருந்தாலும் இவனை அழைத்து வாரும்.)

சுடு. (தி-வாய். 10-2-2.) யதி வா ராவணஃ ஸ்யபு— என் னுமவனிறே. விபீஷணனென்று பேராய், ராவணனாயிருந்தானெ ன்று மீளாதே கிடர். அது என்? அங்கு நின்றும் வந்தாடுருவ னைக் கைக்கொண்டதாக அமையாதோ வென்ன வேண்டா, கு டைவாளர்க்கிறே நம்மால் அபேகைப்பிள்ளது, அதுள்ளது ராவ ணனுக்கிறே. 'விபீஷணஸு யதிபூதா' என்று தனக்கென்ன ஒரு கைம்முதலு முண்டாகையாலே நானே வரவுமாம். அரை கை ணம் கிட்டாவிடில் நாசமாயிருக்கிறது அவனுக்கேயன்றோ. ஆன பின்பு அவனையன்றோ முற்படக் கைக்கொள்ள வேண்டுகது இ னித்தானிவனைக் கைக்கொண்டால், இவனும் இவன் தன்னோடே நால்வருமாய்ப் போம். ராவணனைக் கைக்கொண்டால் துறுப்புக் கூடாகக் கைக்கொண்டதாகலாம். மஹாஜரொருவரையும்க்கே ரிக்க வானராஜாதி ஆக வாழ்ந்து போனாப் போலே.

13. राघवेणामये दत्ते संनतो रावणानुजः । 19. 1.

ராவவெணாமயெ டுதே ஸந்ததொ ராவணானுஜஃ ।

ப—ரை. ராவவெண = ராமனால், ஸ்யபெ = அபயம், டுதே (ஸதி) = கொடுக்கப் பட்டபோது, ராவணானுஜஃ = ராவ ணன் தம்பியான விபீஷணன், ஸந்ததஃ = வணங்கினான்.

சுடு. (தி-வாய்-8-7-1) ராவவெணாமயெ டுதே ஸந்ததொ ராவணானுஜஃ— என்று ராவணன் பின் பிறந்த நாம் சுகுருலத் திலுள்ளார்க்கு ஆளாகப் புகாநின்றோமோ என்றிருந்தவன், பெ ருமாள் பாடுநின்றும் அருளப்பாடிட்டு வந்தவாரே, 'என்னையே இப்படி கைக்கொண்டருளுவது, அவனின் பிறந்ததன்மைஎங்கே போயிற்று' என்று வேரற்ற மரம்போலே, கூடவந்த நால்வரோ டும் திருவடிகளிலே விழுந்து தறைப்பட்டாப்போலவும்.

14. समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हति । 19. 31.

ஸமுடிரம் ராவவொ ராஜா ஸரணம் துணுதமுதிகி ।

ப—ரை. ராஜா = அரசராகிய, ராவலம் = ராமன், ஸரீ-
டி = கடலை, ஸரணடி = ஸரணமாக, மனுடி = அடைய, சுஹ-
தி = தகுதியுடையவர்.

பெ—வ்யா. (திருவிருத்தம்-42) 'இதொருகடல் இடைச்
சுவராய்க் கிடவாரின்றது. இத்தைக் கடந்து அவ்வருகு பட்டோ
மாம் விரகென்' என்று பெருமாள் முதலிகளையடையக் கேட்க,
ஸ்ரீவிபீஷணழ்வான் தான் அணித்தாகக் கைக்கண்ட உபாயமா
கையாலும், ஸர்வஹிதங்களுக்கும் ஸாதநம் ஸரணாகதி என்று
அத்ப (யு) வலித்திருக்கையாலும், பல(ஹ)வ்யாப்தியுள்ளது
இதுக்கேயாகையாலும், பெருமாளுக்கு இந்தக் கடலைச் சரணம்
புக அடுக்கும் என்றான். ஸரீ-டி—பெரியவர்களை வலீகரிக்கு
முபாயம் இது வல்லதில்லை. ராவலொ ராஜா—ஒருகுடிப்பிறப்பு
மின்றிக்கே அளவுடையாரும்ன்றிக்கே இருப்பார்க்கும் இது பவி
க்குமானால், இவையுடையார்க்குச் சொல்லவேணுமோ? ஸரணம்
மனுடி—வலிஷ்டஸிஷ்யர்கள் பக்கலிலே இது பலிக்கக்க
ண்டபடியாலே அறிவில்லாத கடலின் பக்கலிலேயும் இது ப
லிக்கு மென்றிருக்கிறான். 'ஸா டெவெலுவிநு வ்யாஜிதாடி'
எருது கெடுத்தார்க்கும் ஏழே கடுக்காய் என்று.

அநம்—ஸமுத்ரம் அறிவில்லாததன்றோ. அங்கே பலிக்குமோ என்
ன, ஸரணாகதி மாஹாத்மயத்தாலே பலிக்குமென்றிருக்கிறான்—
வலிஷ்டேத்யாதி. ஸிஷ்யர் என்றது ஸரணாகதி தர்மஜ்ஞரென்றபடி. ஆ
னால் அது பலியாமல் போவானென்னென்ன, விஷய தோஷத்தாலே எ
ன்று விவகரித்து, இதுக்கு விஷயம் ஸ்ரீமந்நாராயணனென்றத்தைக் காட்
டுகிறார்—ஸாதேதவே இதி. ஆனால் விஷய நியமம் வேணுமென்று அறியா
தே ஸ்ரீவிபீஷணழ்வான் உபதேசிப்பான் என்னென்ன—எருதித்யாதி.
பலித்தாலாகாதோ என்று உபதேசித்தானித்தனையென்கை. அதாவது—
எருது கெடுத்தவன் 'அது காண்கைக்கு உபாயமேது' என்று ஒருவனைக்
கேட்க, அவன் பரிஹாஸத்துக்கு 'ஏழு கடுக்காயைத் தின்று' என்ன, அவ
னும் மெய்யென்று அதைத் தின்று குளக்கரையிலே இருக்க, அங்கே யா
த்ருச்சிகமாக எருதும் வர அதைத் ஒட்டிக் கொண்டு கருஹத்திலே வந்தவு
டிலே, ஒரு மல்டி எனக்கும் பரிஹாரம் சொல் என்ன, நான் அறியேன்.
எனக்குச் சொன்னவனைக் கேள் என்ன, அவரும் அங்கேபோய்க் கேட்க

அவனும் எருது கண்டபடியாலே, 'நனாப் பெண்டார்க்கும் ஏழே கடுக்காய்', என்ன, அவனும் அப்படியே செய்ய அவன் வயிற்றிலவை யெல்லாம் போய் தர்ப்பம் உண்டாயிற்றென்கை. [?]

15. ततः सागरवेलायां दर्भानास्तीर्य राघवः ।

अञ्जलिं प्राङ्मुखः कृत्वा प्रतिशिश्ये महोदधेः ॥

• बाहुं भुजगभोगाममुपधायारिसूदनः ॥ 21. 1.

ததிலுமரவெலாயாஃ டர்பானாஸ்தீரய ரா஘வஃ ।

கஜ்ஜலிம் ப்ராஜ்முகஃ க்ருத்வா ப்ரதிசிஸ்யே மஹோதயேஃ ।

வாஹுஃ மஹிமஹொமாமஹுஃ வயாபாரிஸூதநஃ ।

ப—ரை, ததிலு = பிறகு, காரிஸூதநஃ = ஸத்ருக்களை அழிக்கின்ற, ராவவஃ = ராமன், ஸாமரவெலாயாஃ = கடற்கரையில், டர்பானா = தர்ப்பங்களை, க்ருத்வா = பார்ப்பி, மஹிமஹொமாமஹு = ஸர்ப்பத்தின் உடல்போன்ற, வாஹு = கையை, உவயாப = தலையணையாகவைத்துக்கொண்டு, கஜ்ஜலி = க்ருத்வா = கைகூப்பிக்கொண்டு, ப்ராஜ்முகஃ = கிழக்குமுகமாக, ப்ரதிசிஸ்யே = படுத்தார்.

நடு. (தி-வாய்-2-8-7-) வாஹுஃ மஹிமஹொமாமஹு— திருவநந்தாழ்வான்மேலே சாயந்தாற்போலேயாயிற்று திருக்கையை மடித்துச் சாயந்திருக்குப்படி. காரிஸூதநஃ—கிடந்தகிடையிலே லங்கை குடிவாங்கவேண்டிப்படியிருக்கை. ப்ரதிசிஸ்யே மஹோதயே— ஒருகடலோடே ஒருகடல் ஸ்பர்த்தி (ஹயி-4) த்துச்சாயந்தாற்போலேயிருக்கை.

நடு, (தி-வாய்-6-9-3-) ப்ரதிசிஸ்யே என்கிறதாயிற்று— கடல் தன்னைப் போர அளவுடைத்தாக நினைத்திருக்குமாயிற்று, அதுக்காக ஒருகடல் ஒருகடலோடே ஸ்பர்த்தித்துக் கிடந்தாப் போலேயிருக்கை, (கருணைக்கடல் கிருங்கடலை நோக்கிக் கிடந்தது) என்னும்படியிறே,

அரும். 'ப்ரதி' என்றதற்கு பாவம்— கடல் தன்னையித்யாதி. 'ப்ரதி' என்றது ப்ரதிரிதி (யி) என்றபடி. பொர அளவுடைத்தாகவேன்றது 'ம ஹோததே: ' என்றத்தைப்பற்ற. இவர் கடலோ என்ன, கம்பன் பாகரம்— கருணைக்கடவித்யாதி.

16. क्षमया हि समायुक्तं मामयं मकरालयः ।

असमर्थं विजानाति धिक्क्षमामीदृशे जने ॥ 21. 21.

கூசியா ஹி ஸாமாயுக்தம் மமயம் மகராலயம் ।

கலசிய்யூம் விஜானாதி டிக்ஷமாமீதீச ஜெனே ॥

ப-ரை, சுய்யூ = இந்த, மகராலயம் = கடல், கூசியா = பொறுமையோடு, ஸாமாயுக்தம் = கூடிய, ரீட்யூ = என்னை, கலசிய்யூம் ஹி = ஸக்தியில்லாதவனாகவன்றோ, விஜானாதி = நினைக்கிறது. என்டி ஜெனே = இவ்விதமுள்ள, ஜெனே = மனுஷ்யனிடத்தில், கூசியூ = பொறுமையை, டிக் = நிந்திக்கவேண்டும். (பொறுமை காட்டக்கூடாது)

சுரு. (தி-வாய் 6. 10. ப்ரவேஸம்)கூசியா ஹி ஸாமாயுக்தம்— 'ஒரு பெண்பெண்டாட்டி எனக்கு என்றத்தை ஸ்வீகரிக்கையாவது என் என்று ராஜ்யத்தைப் பொருட்டுப் பொறுத்துப் போந்தார்; இங்கே வருணனை வழி வேண்டி அவன் முகம் காட்டிற்றிலென்ன, சீறிக் காலைக் கையைக் கட்டாவின்றார். இதிருந்தபடி என்?' என்றாப்போலையிருந்தார்கள் முதலிகள். (கூசமைக்கு விஷயமுண்டு. சத்ருஸஜநத்தில் கூசமையொண்ணுதென்கிறார்,) 'இவன் வந்திலன்' என்று நாம் சீறவொண்ணாகபடி, வாலி புறப்படுகிறபோது தாரை வந்து கால்கட்டினவேரபாதி கூசமை வந்து நம்மைக் கால்கட்டாவின்றதென்றார். ரீட்யூ— ஸுவூததகூவிதாநஸ ஸவாவஜூகம் டி ஜூட்யூ (வாவஜூகம் டி ஜூட்யூ) என்று கோபம் விளைந்தவந்தாம் ஜம்மத்தை யுணர்ந்தார். 'பிறர்கை பார்த்திருக்கும் குடிப்பிறப்பன்று' என்றிருக்கிறதில்லை. நம்மை 'ஐயர்மகன்' என்றறிகிறதில்லை. 'ஸுவூததகூவி— தந்தாம் ஸ்வபாணத்தை மறைத்து வர்த்தித்தவர்கள், ஸ்வப்நாதிதஸயிலே ஸ்வஸ்

வபாவாதுகுணம் பா(மா)ளிப்பர்களிறே. அப்படி இவரும் கூதரி
யத்வத்தை உணர்ந்தார்) —பு—மஹோத்தி(டியி) என்கிற பெரு
மையை நினைத்திராநின்றது. தன்னைச் சிறுங்கித்திருக்கிற நம்மை
அறிகிறதில்லை. சகராபயம்— ஒரு அயோத்யாதிபதி கோணலாதி
பதினோடொக்கக் காணும் தன்னை நினைத்திருக்கிறது. தன்னை
மீன்படு குட்டமாக அறிகிறதில்லை. கலாபயம்— விஜாநாதி— செ
வ்வை கெடப் பரிமாறினாரடிமொக்கவிட்டுக் காசியங்கொள்ளவ
ல்லோமென்றறிகிறதில்லை. இவ்வளவில் செய்யவழிப்பது என்னெ
ன்னில், யிக்ஷாபு— இப்போது கூதமையை வேண்டோம்.
விநியோகமுள்ளவிடத்தேயன்றோ கார்யங்கொள்வது. கோபத்
தோபாதி கார்யகாலத்தே அழைத்துக் கார்யங்கொள்ளப் பார்த்
தோம். அது என்? இக்ஷ்வாகுவம்ஸ்யாயிருப்பார்க்கு கூதமை
கொண்டு கார்யங்கொள்ளவேண்டாவோ என்னில், ராஜ்யபெ
ஷெக— அத்தால் பெற்றதென், அதிங்கு ஜீவிக்ஷித்தில்லை. இது
க்கு இங்குள்ளாருடைய ஸம்பந்தமே ப(வ)லியாநின்றதே.

அரும்—‘திக்(யிக்)ஷாமம்’ என்றதிலே நோக்காக அவதாரிகை—பெ
ண்ணித்யாதி. இவ்வாக்யத்துக்கு தாத்பர்யம்—பரிபவீத்தது இருவார்க்கும் ஒ
த்திருக்கச் செய்தே அவளிடத்திலே கூமை பண்ணினது என், இங்கு கூ
மை பண்ணவேண்டாம் என்கிறதென், அங்கு கூமை பண்ணினால் இங்கு
ம் கூமை பண்ணவேண்டாவோ என்று. காலக் கையைக்கட்டுகையாவது—
விற்காலப் பிடிக்கையும், விரற்சரட்டைக் கட்டுகையுமென்றபடி. கால்—வி
ற்கால். கை = விரற்சரடி. ‘கை புடை கோதை கைக்கட்டியாகும்’ என்று
நிகண்டு. கைக்கட்டி = விரற்சரடி. சாடுவத்கு ஸ்புடம். ‘முதலிகள்’ என்
றவமந்தரம், முதலிகளுடைய ஸங்கைக்கு பரிஹாரம்—கைகேயி அபலை
யாகையாலே ராஜ்யத்தை ஆசைப்பட்டாளித்தனை. ஸமுத்ரம்போல அஸ
மர்த்தனாக நினைக்கவில்லை. ஆகையாலே அங்கு கூமை கொண்டோம்.
இங்கு கூமை வேண்டோம் என்று கண்டுகொள்வது. ஆனால் மூன்றா
ன் கண்வளர்ந்தருளி சரணம்புகவேணுமோ என்ன—இவனித்யாதி. இது
க்கு ப்ரத(ய)மபதத்திலே நோக்கு. ‘கூமயா ஸமாயுக்தம்’ என்பது ஹேது
கர்ப்பவிசேஷணம். ‘மாம்’ என்று உறுத்திச்சொன்னதுக்கு பாவம்—ஸ
ப்தேத்யாதி. ஸியர்மகன் = சம்பராந்தசன்மிகன். ‘ஸத்ருஸைந்யப்ரதாபினி’
என்றதிலே நோக்கு. செவ்வைகெடப்பரிமாறினார் = அநீதியிலேநடந்தவர்
கள். ஒக்கவிட்டு—த[ஷு]மேந ரீசு ஸமுபைதி மார்த்தவம்’ என்கிறபடியே.

பரணாரத்தாலே ஸிகழித்து அநுகூலராக்கியென்றபடி. இங்குள்ளாருடைய வென்றது ஸமுத்ரஸ்த ராவணாதிராக்ஷஸருடைய என்னுதல், ஸமுத்ரஸ்த துஷ்டஜீந்துக்களுடைய என்னுதல்.

17. रामलक्ष्मणगुप्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी ।

बभूव दुर्धर्षतरा सर्वैरपि सुरासुरैः ॥ 25. 32.

நாரீஷக்ஷணமாவா ஸா ஸு⁸ரீ வெண வ வாஹி⁸நீ । வ
வ⁸ருவ உய⁸புஷ⁸தரா ஸவெபுரவி ஸு⁸ராவ⁸ரெ⁸ ॥

ப—ரை நாரீஷக்ஷணமாவா = நாமனாலும் லக்ஷ்மணனாலும் ரக்ஷிக்கப்பட்ட, ஸு⁸ரீவெணவ = ஸுக்ரீவனாலும், (ரக்ஷிக்கப்பட்ட) ஸா = அந்த, வாஹி⁸நீ = ஸேனை, ஸவெபு⁸ = எல்லா, ஸு⁸ராவ⁸ரெ⁸ரவி = தேவர்களாலும் அஸு⁸ரர்களாலும், உய⁸புஷ⁸தரா = ஆக்ரமிக்கமுடியாததாக, வ⁸ருவ = இருந்தது.

பு. (தி-வாய்-6-9-2) கடற்கரையிலே விட்டபோது பெருமானை நோக்குகைக்கு, தம்பியார் மஹாராஜர் மைந்தத்விவிதர்களுள்வீட்ட முதனிகளெல்லாரும் லக்ஷ்மணனிலே விட்ட, ஆகாசமெல்லாம் வெளிக்காவலடைத்து, நிதி நோக்குவாரைப்போலே பெருமானை நோக்கிக்கொண்டு கிடக்க, இவர்களித்தனைவரும் கண்ணோர்ந்தவளவிலே, பெருமான் தாம் கையும் வில்லுமாய்க்கொண்டு இவர்களுக்குப் புறம்பே நின்றுலாவினாரிறே. அவன் நோக்குகைக்கு இத்தலைக் கண் செம்பளிக்குமத்தனையிறே வேண்டுவது. நாம் அவனுக்கு ரக்ஷகராக நினைத்திருக்குமது ப்ரம(ஸ்ரீ) மிறே. உணர்ந்து பார்த்தால் ரக்ஷனாகவல்லான் அவனையிறே.

அநும்— 'ஸு⁸க்ரீவேண சு⁸ஸஹிதா வாஹி⁸நீ ராமலக்ஷ்மண குப்தா... பபூவ' என்று அந்வயம். சு⁸ஸுப்தம் அநுகந்தர்களான மைந்தாதிகளையும் ஸமு⁸த்சீயிக்கிறது. கண்ணோர்ந்தவளவிலே = கண்ணைசைந்தவளவிலே. லக்ஷ்மண ஸு⁸ப்தார்த்தம்— கையும் வில்லுமித்யாதி. 'ராமஸ்ய தக்ஷிணே பாஹ⁸:' என்றதிதே. கண்ணோர்ந்தவா⁸தே உலாவினாரென்கையாலே, இவன் ஸ்வயத்நததைக் கைவிடுகையே அவன் ரக்ஷிக்கைக்குடலென்கிறார்— அவனித்யாதி. (கண் செம்பளிக்கை = கண் மூடுகை. அதாவது— ஸ்வயத்நத்தில் நிவ்ருத்த

ஞானக. பரிவரான் மஹாராஜரை ஸ்வயத்த பரங்கோடியிலே கூட்டணமே, என்ன— நாமியாதி. நாம் கூட்டினதல்ல, வஸ்துகத்யா பர்யவலிக்குமென்றபடி. ப்ரமமிதே—பக்திபாரவஸ்யமடியாக வந்த ப்ரர்ந்தியதே.

18. श्रीमता राजराजेन लङ्कायामभिषेचितः । 28. 2 .

ஸ்ரீ ரீதா ராஜராரஜேந லங்காயாமிஷேஷிதஃ ।

ப—ரை. ஸ்ரீ ரீதா = சீமானாகிய, ராஜராரஜேந = ராஜாதி ராஜனான ராமனால், (விபீஷணன்) லங்காயாமி = லங்காராஜபத்தில், சுவிஷேஷிதஃ = அபிஷேகஞ்செய்யப்பட்டான்.

பெ—வ்யா. (பெரியதிருமொழி-4-6-3) 'ஸ்ரீ ரீதா ராஜராரஜேந லங்காயாமிஷேஷிதஃ' என்றார்களிறே அவன்றன் பரிகரமான ஸாகஸாரணர்கள் தாங்களே, ஸ்ரீ ரீதா— உனக்கு முடிதந்த ப்ரஹ்மாதிகளுடைய ஐஸ்வர்யம்போலன்றிக்கே, ஊற்றமுடாருத ஸம்பத்துடையவனாலே காண் அவன் முடிபெற்றது. ராஜராரஜேந— உனக்கு முடிதந்தவர்களுக்கு முடிகொடுக்கப் பிறந்தவனாலே காண். லங்காயாமிஷேஷிதஃ— இனி உனக்கு ஒரு குடியிருப்புத் தேடிக்கொள்ளாய். அவன் பரிகரமாபிருந்து வைத்து அவன் மிடுக்கையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் காணாநிற்கச் செய்தே இப்படி சொல்லுகைக்கு அடி— அவர் கையும் வில்லும் கண்டு போந்த நாளனுமையாலே 'இக்கொசுரு நம்மை என் செய்யப் புகாநின்றதோ' என்று இவன் மதிப்பற நினைத்திருந்தபடியாலே.

19. अथ हरिवरनाथः प्राप्य संग्रामकीर्तिं

निशिचरपतिमाजौ योजयित्वा श्रमेण ।

गगनमसिविशालं लङ्घयित्वा र्सूनु-

हरिवरगणमध्ये रामपार्श्वं जगाम ॥ 40. 29.

கய ஹரிவரநாயஃ ப்ராவ்ய ஸம்ப்ராபிகீர்திஃ கிஸிவரி

பகிராஜை யொஜயிக்ா ஸ்ரெணை । மமநரீதிவிஸாலம்

அடியிக்ா ஸகூஸாநுநாஹபூரிவரமணரீயெ ராரிவர்

ஸ்ரீ ரீதா ராஜராரஜேந லங்காயாமிஷேஷிதஃ

ப—ர. சுப = பிறகு, ஹரிவரநாயகம் = வானாசிரோஷ்டர்
 ஒருக்கு நாதனா, ககடஸகுநம் = ஸூரியபுத்ரனாகிய ஸூர்
 வன், ஸாமுத்திரிகீதிடம் = யுத்தப் புகழை, லாவ்ய = அடைந்து,
 கிரிபரவதிடம் = ராக்ஷஸராகுலாகிய ராவணனை, குஜை = யுத்தத்
 தில், ஸுரேண = சிமத்தோடு, பொஜயிஷ்வா = சேர்த்துவிட்டு,
 க்விவிஸாஸ்ய = மிகவும் பார்த்தான, மமநஸ்ய = ஆகாஸத்தை, ஹ
 டியிஷ்வா = தாண்டி, ஹரிவரமணஸ்யெ = வானாசிரோஷ்டர் ஒரு
 வ டைய கட்டத்தின் நடுவில், நாரிவாஸ்ய = ராமன் பக்கத்தை,
 ஜிமாஸி = அடைந்தான்.

பதி (தி.வாய் 7-4-1) பரிகரம் நிற்க மஹாராஜர் ராவணன்
 மேலே பாய்ந்தாப்போலே. பைபல் முடியும் தானுமாய்ப் பெரு
 மாள் திருமுன்பே நிற்பதே. 'நாசாயிற்றே' என்று பொருமைபா
 லே மேல் விழுந்தாரிறே. சுப ஹரிவரநாயகம்—தம்மோடொக்க
 வினைசெய்யவல்லபர் தனித்தனியே அநேகரிதே. லாவ்ய ஸா
 முத்திரிகீதிடம்—இவர்களோடு கூடி நின்று ஒத்தபோராகவொண்
 னாது. தூசித்தலையிலே ஒரேற்றம் செய்து தரம் பெறவேணுமெ
 ன்றிருந்தார். பூசல் தலையிலே பெருமானுக்குண்டான கீர்த்தியை
 யும் தந்தலையிலே ஏறிட்டுக்கொண்டார். கிரிபரவதிடம்—அத்த
 லையிலும் அவனோடொக்க வினைசெய்யவல்லார் அநேகரிதே. 'அ
 வன் கீழ்த்திரியுமவர்கள் தரம் போரார்' என்று அவன்றன்னோடே
 பொருதபடி. குஜை—அவர்களைப்போலே வழியல்லாவழியே இ
 னைப்பிக்கையன்றிக்கே, செவ்வைப்பூசல் செய்து இளைப்பித்தபடி.
 பொஜயிஷ்வா ஸுரேண—இதுக்கு முன்பு கூடாததொன்றோடே
 கூட்டினார். மமநஸ்யிவிஸாஸ்யம் ஹரியிஷ்வா—பரப்பையுடைத்தான
 ஆகாசத்தைத் திறலாலே வருத்தமறக் கடந்தார். ககடஸகுநம்—
 மீட்சியில் தம் வரவு தெரியாதபடி மீண்டார். பிறப்புக்கிடாகச்
 செய்தார். தன்னிலமிதே. ஆதிதயன் ஓரிடத்தினின்றும் ஓரிடத்
 தேறப் போம்போது தெரியாதுதே. ஹரிவரமணஸ்யெ—இவ
 ர்களில் ஒரு வ்யாவ்ருத்தி 'தோற்றவொண்ணாது' என்று இவர்
 கள் நடுவே நின்றார். நாரிவாஸ்யம் ஜிமாஸி—தூசித்தலையிலே மதி

க்க ஒரு வினை செய்தாரன்றோ முன்னிற்கப்பெருவார் என்று பெருமாள் பார்வ்வத்திலே வந்து நின்றார்.

அரும்—‘ஹரிவர’ என்று வாஸுப்தப்யோகத்துக்கு பாவம்—தம்மோ டித்யாதி. ஒத்தபோர்=ஸமானயுத்தம், தூசித்தலை=யுத்தமுகம். செவ்வை ப்பூசல்=தர்மயுத்தம். திறல்=மிடுக்கு. ‘மத்யே’ என்றதுக்கு பாவம்—இவர் களிவித்யாதி, மதிக்க=பெருக்க, எல்லாரும் ஸந்தோஷப்படவென்றுமாம்.

நாடு. (தி.வாய்-10-6-8) சுய ஹரிவரநாயகம்— ஒரு முத் தின் குடை நிழலிலே பையல் பெருமாளுக்கெதிராக வந்து தோ ன்றினவாறே, பொறுக்கமாட்டாமை மேல்விழுந்து, நெடும்போ து பொருது இளைப்பித்து, அவன் மாயாப்யோகத்திலே கைவை க்குமளவானவாறே, ‘இனி நமக்கும் அது வேண்டிவரும். அது நமக்கீடல்ல. பெருமாள் பண்ணின ப்ரதிஞ்ஜையை நாம் அழிக்க வொண்ணாது’ என்று மீண்டார். ராஜேண ஹி வ திஜ்ஜாத்யு— ஹத்யஸங்கல்பரான பெருமாள் ப்ரதிஜ்ஞை பண்ணுகிறார். ஹயபு க்ஷமணஸஸிபள— வீரர்கள் திரள் நடுவே ப்ரதிஜ்ஞை பண்ணு கிறது. ஆனபின்பு இவர்க்கு நிர்விஷயமாக்கவொண்ணாதென்று பார்த்தார். ஹரிவரநாயகம்— தாம் செய்த இக்காரியம் தம் பரிக ரத்திள் செய்வாரில்லாமல் செய்தாரல்லர், பொறுமையாலே செய் தாரித்தனை. ஸ்ராவ்ய ஸம்ஹ ரிகீதிபு— பூசல்பாக்யமென்று த னியே ஒன்று உண்டிறே, அத்தால் வந்த புகழைத் தாம் படைத் தார். நிஸிவரவகிபு— களவு பூசல் செய்வார்க்கு ஒதுங்க நிழ லான பையலை. ராஜபுத்ரர்களை அகற்றித் தனியிடத்திலே பிராட்டி யைப் பிரித்த பையனிறே. சூஜிள— அவர்களுக்கு அபூமியான செவ்வைப்பூசலிலே. யொஜயிசுவா ஸு ரேண— அவனை இளைப் போடே கூட்டினார், தாம் புகழோடே கூடினார். மமநகிதிவிஸா லம் ஹயிசுவா— நடுவிடைவெளி பெருத்திருக்கிற ஆகாசத்தை வருத்தமறக் கடந்தார். சுக்ஷுஸம்ஹம்— அதுசெய்தபடி ஆதி த்யபுத்ரனென்று தோற்றும்படியாயிருந்தது. உதயகிரியிலே தோ ற்றினால் பின்பு அஸ்தமித்து நிற்கக் காணுமிததனையிறே. ராஜ லாஸ்யம் ஜமாஜி— பெருமானைப் பிரிந்தபடியாலே வந்து கிட்டு

தும் செய்தோம் என்று தோற்றும்படி மதிக்கவொன்று செய்து வாராமையாலே, நேர்கொடு நேர் முன் நிற்கமாட்டாதே பெருமா ளாகுகே போய் நின்றார். பையல் தலையைப் பிடுங்கிக் கொண்டிவ ந்து திருவடிகளிலேயிடப் பெருத நாம் என் சொல்லி முன்னே நிற்பதென்று பெருமாளாகுகே வந்து நின்றார்.

அந்ம்— நமக்குமித்யாதி. நாமும் மாயா ப்ரயோகம் கைக்கொண்டால், அவனுக்குக் கொலை தப்பாது. கொன்றால் பெருமானுடைய ப்ரதிஜ்ஞைக் கு பங்கம் வருமென்றபடி. 'ராமேண ஹி' இத்யாதி. 'உத்ஸாதநமமித்ரா னாம் லீதா யை: பரிவஞ்சிதா' என்று ராவணனிடம் மாருதி சொல். பூச ல் பாக்யம்=வீரபூதி. 'வந்து கிட்டிவதும் செய்தோமென்று தோற்றும்படி— வந்து கிட்டிமிடத்தில் இன்னது செய்தோமென்று தோற்றும்படி என்று கூட்டுவது.

20. त्वयि किञ्चित्समापने किं कार्यं सीतया मम । 41. 4.

சுயி கிண்சிதசாவனெ கிம் காரய்யம் லீதயா ௪௧ ।

ப—ரை. சுயி = நீ, கிண்சிதசாவனெ (ஸதி) கொஞ்ச மாவது ஆபத்தை அடையும்போது (அடைவதாயிருந்தால்) ௪௧ = எனக்கு, லீதயா கிம் காரய்யம் = லீதயால் ஆகவேண்டியது என்ன?

௪௧. (தி-வாய். 1. 2. 6.) 'சுயி கிண்சிதசாவனெ கிம் கார ய்யம் லீதயா ௪௧' என்றுமாப்போலே. இன்று ஆஸ்ரயித்ததொரு தீர்யக்குக்கு ஒரு வாட்டம் வரில் நித்யாஸ்ரீதையான பிராட்டியா லும் கர்யமில்லை, அன்றீன்றகன்றின்பக்கல் வாத்ஸல்யத்தாலே மு ன்னணைக்கன்றையும் கொம்பிலே கொள்ளுமாப்போலே.

அந்ம்— த்வயீத்யாதி. 'பித்தேந மஹாபாஹோ லக்ஷ்மணேந யவீயஸா ிஸத்ருக்நேந ச ஸத்ருக்ந ஸ்வஸரீரேண வா புந:' என்பது மேலிலுள்ள ஸ்லோகம். இங்கு 'ஸ்வஸரீரேண' என்றால் ஸ்வேஷாம் ஸரீரேண என் று விக்ரஹஞ் செய்து ஸ்வகீயரான பிராட்டி முதலானோருக்கெல்லாம் ஜீ வநமாயிருக்கிற திருமேனி என்று அர்த்தம் கொள்ளவேண்டும். ஸ்வஸரீரேண தம்மை சொல்லுகிறதல்ல. தம்முடைய திருமேனி என்ற அர்த்தம் 'ஸரீ ரேண' என்றபோதே லித்தமிதே.

௩௩ (தி--வாய். 4-5-8) க்ஷயி கிஹி^ஸதபோவஹை கிங்காய^ஸம^ஸ.
 லீ தயா ௩௩— பெருமாள் எழுந்தருளி நிற்கச்செய்தே ராவணன்
 கோபுரசிகரத்திலே வந்து தோற்றினவாறே, ராஜத்ரோ (௨௨) ^{௨௨}
 ஹியான பையல் திருமுன்பே நிற்கையாவதென்' என்று மஹா
 ராஜர் அவன்மேலே எழப்பாய்ந்து வென்றுவந்தபோது பெருமா
 ள் அருளிச்செய்கிறார்— வனவம் ஸாஹஸ்ய^ஸம^ஸகூ^ஸநி^ஸ ம^ஸ க^ஸவ^ஸபு^ஸனி^ஸ
 ஜநெஸுரா^ஸ— சிலர் மேல் விழவேண்டினால், பரிகரபூதர் நிற்க
 ப்ரதாநரோ மேல் விழுவார், லோகநாய^ஸம் வு^ஸரா ஹ^ஸகு^ஸவா ஸ^ஸ
 தீ^ஸ வம் நாய^ஸபி^ஸதி^ஸ—கிடைப்பது கிடையாதொழிவது, இச்சியாநி
 ன்ருர், ஸ^ஸதீ^ஸ வம் ஸாரணம் மத^ஸ—, ஸ்ரீவிபீஷணாழ்வானைப் புகுர
 வொட்டேன்' என்கிறார் மஹாராஜர், 'இவன் புகுரவிடில் நாம்
 உளோமாகோம்' என்கிறார் பெருமாள், இப்படி இருவரும் விப்ர
 திபத்தி பண்ணினவிதுக்குக் கருத்தென்' என்று ஜீயர் கேட்க,
 இருவரும் ஸரணாகதரானவர்களை விடோம் என்று விப்ரதிபத்தி
 பண்ணுகிறார்கள் காணும் என்று பட்டர் அருளிச் செய்தவார்த்
 தை, 'ஸ^ஸதீ^ஸ வம் ஸாரணம் மத^ஸ' என்றத்தை நடத்தப் பார்த்தார்
 மஹாராஜர், 'ராவயவம் ஸாரணம் மத^ஸ' என்றத்தை நடத்தப்பார்
 த்தார் பெருமாள், ஆகையிறே 'ஆநய' என்று அவரை விடுவித்து
 அழைத்துக்கொள்ளவேண்டிற்று, க்ஷயி கிஹி^ஸதபோவஹை—நீர் ம
 ஹாராஜான தாம் குலைப அவன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுமாகில்,
 நீர்தேடிப்போகிற சரக்குத்தான் நமக்கு என் செய்ய என்றாரிறே.

அரும்— இதுக்குக் கீழில் ஸ்லோகத்திலே ஓரர்த்த விஸேஷமுண்
 டாகையாலே அத்தை எடுத்தருளிச் செய்கிறார்— ஏவமித்யாதி. பையல்—
 கூ^ஸத்ர^ஸ (௨)ன். எழப்பாய்ந்து—கிளம்பிக்குதித்து. வென்று—ஜயித்து. சி
 லரித்யாதி. பரிகரபூதனான என்னை ஏவி கார்யமாகாவிடிலன்றோ நீர் மே
 ல் விழவேண்டிவதென்று கருத்து. தம்மைப் பரிகரமாக நினைத்திருப்பது
 க்கு ப்ரமாணம்— லோகநாத இத்யாதி. கத்னா ப்ரத்யயம் அங்கத்வ வித்யாந
 ம். 'இச்சதி' என்றதுக்கு பாவம்—கிடைப்பதித்யாதி. ப்ரஸங்காத் ஸிதிஹ்ய
 ம்— ஸ்ரீவிபீஷணனை யித்யாதி. விப்ரதிபத்தி= விருத்த ப்ரதிபத்தி. பரி
 ஹாரம்— இருவருமித்யாதி. பரிவாலே என்றபடி. இதெல்லாம் ரஸோக்தி
 அன்றி தத்வ ஸ்திதி^ஸயில் மஹாராஜரை ஸாரண்யரென்னப் போகாதிறே. ப
 ட்டர் பெருமானுடைய ஆஸரிதபாரதந்தர்யத்தைப் பற்ற ரஸோக்தியாலே

பரிஹரித்தாரேயாதிலும், ஸேஷபூதரான மஹாராஜர் ஸேஷபிரான பெருமானிடம் பரிவாலே இப்படிப் பேசினாரென்று பட்டருக்கு ஹார்த (4-6) பாவம். ஆகையிறே யித்யாதி— மஹாராஜர்க்கு ஸேஷமாகத் தம்மை நினைத்திருக்கையாலேயிறே 'ஆநயைநம்' என்று மஹாராஜர் முன்னிலையாக அங்கீகரிக்க வேண்டிற்றென்றபடி. ஒரு வார்த்தையாவது— ஜாதி நிருபணம் பண்ணுகை. தரம் = அதிசயம். தேடிப்போகிறசாக்கு = பிராட்டி.

21. शाखामृगा रावणसायकर्ता जग्मुः शरणं शरणं स्म रामम्। 59.46

ஸாவாஜ்யமா ராவணஸாயகார்தா ஜக்முஃ ஸரணம் ஸரணம் ஸ்ர ராஜ்யம் ।

ப—ரை. ஸாவாஜ்யமா = வானர்கள், ராவணஸாயகார்தா = ராவணனுடைய அம்புகளால் பீடிக்கப்பட்டவர்களாய், ஸரணம் = ரக்ஷகனான, ராஜம் ஸ்ர = ராமனையே, ஸரணம் = ஸரணமாக, ஜக்முஃ = அடைந்தார்கள்.

ஈடு. (தி-வாய். 7. 1. ப்ரவேஸம்) ஸாவாஜ்யமா— பூசனையே புக்கு அங்குண்டான வாஸனையின்றிக்கேயிருக்கை. பணையோடு பணை தத்தித்திரியுமலையிறே. ராவணஸாயகார்தா— திக்பாலர்களுையுங்கூட அச்சமுறுத்தி வளர்ந்தவன் கையிலம்புகள். ஜக்முஃ ஸரணம் ஸரணம் ஸ்ர ராஜ்யம்— தங்களுடைய ஆபத்தை அறிந்து பரிஹரிக்க வல்லவனையும் பார்த்துப் பற்றினார்கள்.

22. शत्रूनामप्रकम्प्योऽपि लघुत्वमगमत्कपेः ॥ 59. 118.

ஸத்ருணாமப்ரகம்ப்யோ஽பி லக்ஷுத்வமகமத் கபேஃ ।

ப—ரை. (லக்ஷ்மணன்) ஸத்ருணம் = ஸத்ருக்களுக்கு, கபு காவெய்யாவி = அசைக்கமுடியாதவனாயிருந்தும், கபேஃ = ஹதுமானுக்கு, லக்ஷுலகுவாயிருப்பதை, கமதி அடைந்தான்.

ஈடு. (தி-வாய் 1-3-1) ராவணன் ஸபரிசுரனாய்க்கொண்டு எடுக்கப் புக்கவிடத்தில் நெஞ்சில் ஸாத்ரவத்தாலே எடுக்கமாட்டிற்றிலன். திருவடி தனியனாயிருக்கச் செய்தேயும் நெஞ்சில் செவ்வையாலே கருமுகைமாலேபோலே எடுத்தேறிட்டுக்கொண்டு போ

னும். இங்ஙனன்றாகில், ராவணனுக்குக் கனக்கவேணும் என்றும், திருவடிக்கு நொய்தாகவேணும் என்றும்மன்று. வஸ்துஸ்வபாவமிருக்கும்படியாயிற்று இது.

23. स्मरन् राघवबाणानां विव्यथे राक्षसेधरः । 60. 3.

ஸரநு ராவவவாணாநாஃ விவ்யயெ ராக்ஷஸெஸுரஃ ॥

ப—ரை. ராக்ஷஸெஸுரஃ = ராவணன், ராவவவாணாநாடீ = ராமபாணங்களை, ஸரநு(ஸநு) = நினைத்துக்கொண்டு, விவ்யயெ வருத்தப்பட்டான்.

பெவ்யா. (பெரியதிருமொழி 8-1-1.) ஸரநு ராவவவாணாநாடீ—பெருமான் திருநாமத்தால் எழுத்துவெட்டின அக்ஷரங்களையும், திருச்சரங்களுடைய ஸந்நிவேஸத்தையும் ஸ்மரியாநின்றன்கொண்டு. விவ்யயெ—அவர் ஒருகால் முன்னே நின்று போகச் செய்தேயும், எப்போதும் ஒக்க முன்னே நிற்கக்கண்டாப்போலே வ்யதி (யி) த்தான். ராக்ஷஸெஸுரஃ விவ்யயெ—இவன் ஆண்ட பரிசுரமடங்கலும் வினைக்கு உடலாயிற்றதில்லை. எடுத்தெடுத்துக் குலைக்கிறபோது சுளைப்பிடாமிட்டு அமுக்குகைக்கு உடலாமித்தனை.

அதும்—ஸ்மரண மாத்ரத்தாலே வ்யதை வாக்கடுமோ. கண்டாலன் றே வ்யதை வருவது என்ன, ப்ரத்யக்ஷ ஸமாநாதாரமான ஸ்மரணம் அது என்றருளிச் செய்கிறார்—அவரொருகாலித்யாதி. சுளைப்பிடாம்=சும்பளி.

24. शत्रोः प्रह्यातवीर्यस्य रञ्जनीयस्य विक्रमैः ।

पश्यतो युद्धलुब्धोऽहं कृतः कापुरुषस्वया ॥ 108. 6.

ஸதெு ாஃ ஸுபுராதவீயபுஸ்ய ஸநுநீயஸ்ய விக்ரெஃ ॥

வஸ்யுதொ யுஃஜுஹுஃஸுஹுஃ தஃகாவுரஃஷஸ்யாஃ

ப—ரை. ஸுபுராதவீயபுஸ்ய = ப்ரஸித்தமான் வீரத்தன்

மையையுடையவனும், விக்ரெஃ = ப்ராக்ரமங்களாலே, ரநுநீய

ஸ்ய = மகிழ்விக்கத்தக்கவனுமான, ஸதெு ாஃ = ஸுந்ருவானவன்,

வஸ்யுதஃ(ஸதஃ) = பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்போது, யுஃஜுஹு

ஹி = யுத்தத்தில் ஆசைகொண்ட, ஸஹம் = நான், தீயா = உன்னால், ஸாவாருஷி = தாழ்ந்தமனிதனாக, க்யூதம் = செய்யப்பட்டேன்.

பெவ்யா. (பெரியதிருமொழி, 2-8-2-) ஸகெரஃ — கெவொய், என்னுடைய ஸத்ருவை ஆரென்று நினைத்துத் தேரை மீட்டுக்கொடு போந்தாய். ப்ரவ்யாசுவீயபுஷ்ய = எதிரிகளான நம்படை வீட்டிலும் ப்ரஸித்தமாயன்றோ அவருடைய ஆண்பிள்ளைத் தனமிருப்பது, நீ கேட்டரியாயோ, அது ஏறிப்பாயாத மேடில்லை காண். ரஜ்ஜீபஷ்ய விசு ரெஃ — கண்டு பராக்ரமிக்கவொண்ணாத படி அளவற எதிரிமுடுகினால் அது நிலமாக்கிக்கொண்டு பராக்ரமிக்கும்படியைப் பார்த்தால், கார்த்தவிரும்புமாபோலே எதிரிதருக்குவிரும்பவேண்டும்படி காண் அவர் ஆண்பிள்ளைத் தனமிருப்பது.

அரும் — ஸுவாகத்துக்குத் தொகுத்ததாத்பர்யம் — கெவொயித்யாதி. கம்மாலே ஐயிக்கத் தக்கவனென்றோ, நாலு பேர்க்கும் 'ஐயித்து வந்தான்' என்று தோற்றும்படியோ நீ மீட்டுக்கொண்டு வந்தாயென்று தாத்பர்யம். ப்ரோபஸர்க்கார்த்தம் — எதிரிகளிட்யாதி. முடுகினால் = மேலிட்டால்.

25. उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे प्राप्ते परिभवे नवे ।

अथ वै निर्भया लङ्कां प्रविष्टाः सूर्यरश्मयः ॥ 114. 82.

உதிஷ்டாதிஷ்ட கிம் ஸெஷெ ப்ராபெ வரிஹவ நவெ । ஸஷ்ய ரெவ நிஹபா ஹாடா ப்ரவிஷ்டாஃ ஸாஹபுரஸ்யம் ॥ பரை. உதிஷ்ட உதிஷ்ட = எழுந்திரு எழுந்திரு. நவெ = புதிய, வரிஹவ = அவமானம், ப்ராபெ(ஸகி) = வந்திருக்கும் பொழுது, கிம் ஸெஷெ = நீ தூங்கலாமா. ஸஷ்ய ரெவ = இப்பொழுதோ, ஸாஹபுரஸ்யம் = சூரியகிரணங்கள், நிஹபாஃ = பயமற்றவைகளாய், ஹாடா = லங்கையின், ப்ரவிஷ்டாஃ = துழைந்தன.

பெவ்யா. (பெரியதிருமொழி-1-2-2) ராவணன் பட்டுக் கிடக்க அவன் பார்சை ஆதித்ய கிரணங்கள் இங்குப் புகுந்து ஸஞ்சரியாநின்றன கிடாய்' என்றாளிறே, அப்பரிபவம் பொறுமை பிணமெழுந்திருக்குமென்று, ப்ராபெ வரிஹவ நவெ । ஸஷ்ய ரெவ நிஹபா ஹாடா — இதுக்கு முன்பில்லாததொன்று இப்போது உண்டாயிற்று கிடாய். முன்பு நெல்லுலர்த்த வேண்டுவது

ஸஞ்சரித்துப் போமித்தனையாயிற்று ராவணபயத்தாலே. இப்போது நிர்ப்பயமாய்க்கொண்டு உலாவாநின்றன,

26. मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनम् ।

क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ 114. 101.

ரேணாஹாமி லெராணி நிவட்டூதம் நம் வ யொஜநம் ।

கியதாஸ்ய ஸம்ஸாரோ ரிசாவேஷ யயா தவ ।

ப-ரை. லெராணி = பகைமைகள், ரேணாஹாமி = சாவோடு முடிவுபெறுகின்றன. நம் = நமது, வ யொஜநம் = பயன், நிவட்டூதம் = நிறைவேறியது. ஸ்ய = இந்த ராவணனுக்கு, ஸம்ஸாரம் = சரமச்சடங்கு கியதாஸ்ய = செய்யப்பட்டதும். ஸஷம் = இவன், தவ = உமக்கு, யயா = எப்படியோ, ரிசவி = எனக்கும், தயா = அப்படியே.

நடு. (தி-வாய. 2-7- ப்ரவேஸம்) ரேணாஹாமி லெராணி—ரிஷிகள் குடியிருப்பை அழித்து, மைநினியைப் பிரித்து, நம்முயிர்நிலையிலே நலிந்தாற்போலே ஸ்ரீஜடாயு மஹாராஜரை நலிந்து, இவையெல்லாம் செய்யமாட்டானே இவன் இனி. நிவட்டூதம் நம் வ யொஜநம்— இவன் ஜீவிக்கிற நாளிலே 'நாம் செய்யும் நன்மை இவன் விலக்காதொழிவது காண்' என்றிருந்தோம், அது ஆந்நாளில் பெற்றிலோம்; நாம் தேடியிருந்தது முந்தற முன்னம் ஸித்திக்கப்பெற்றேயிரே. கியதாஸ்ய ஸம்ஸாரம்— இவன் நாம் செய்யும் நன்மை விலக்காதானவளவு பிறந்தவின்றும் இழக்கவேணாமோ. வேண்டுவன செய்யப்பாரும். ரிசாவேஷ யயா தவ— நீர் இறய்த்திருந்திராகில், குடற்றொடக்குடையாரிலே ஒருவன் செய்யுமத்தனையன்றோ, நாம் இவனுக்கு வேண்டுவன செய்ய, நீர் பின்னைக் கடக்க நில்லீரென்றாரிரே. ஸ்ரீவிஷ்ணுமூர்த்தவான்பக்கல் ஓரம் ராவணனளவுஞ் சென்றதிரே.

அரும்— ராவண விஷயத்தில் நம்முடைய வைரங்கள் ராவணன் மறணந்தங்களென்று அர்த்தமன்று. கிந்து, நம்முடைய விஷயத்தில் ராவணன் பண்ணின வைரங்கள் ராவணன் மரணந்தங்களென்று வ்யாக்யானம் ப.

ண்ணுகிரூர்— ரிஷிக்னித்யாதி. இப்படி வ்யாக்யாநம் பண்ணுவது— 'ஸம் ஜாதபாவ்யப:' என்னும்படியான குணதிக்யத்தைப் பற்ற. ப்ரயோஜநம் வீ தாவாப்தியல்ல என்று, வேறுவிதமாக வ்யாக்யாநிக்கிரூர்— இவ்வித்யாதி. இவ்வாறு வ்யாக்யாநிப்பது 'யதி வா ராவண: ஸ்வயம்' என்பதைக் கடாக்ஷி த்து. நாம் தேடியிருந்தது— அப்ரதிஷேதம். விலக்காதொழிவது காண்— விலக்காதொழிவதொன்றே. 'ராக்ஷஸநாம் பலாபலம்' என்று இவனை ப்ராதாவாகச் சொல்லுகையாலே, குடற்றொடக் குடையாரிலே என்றபடி. ஓரம்=பக்ஷபாதம்.

27. निमृतः प्रणतः प्रह्वः । 116. 4.

நிஹுதஃ ப்ரணதஃ ப்ரஹ்ஃ ।

சுடு. (தி-வாய். 3-7-2) நிஹுதஃ— ஒரு அவயவத்திலே எல் லா அவயவங்களும் ஒடுங்கும்படியாயிருக்கை. ப்ரணதஃ— வே ரே சிலர் எடுக்கவேண்டும்டி சிதில (ஸியி) னாய் விழுந்து கிட க்கை. ப்ரஹ்ஃ— 'இப்படி கிடந்தோம்' என்னுமது நெஞ்சில் நடையாடாதிருக்கை.

28. दासीनां रावणस्याहं मर्षयामीह दुर्बला । 116. 41.

தாவீநாஃ ராவணஸ்யாஹம் மர்ஷயாமிஹ துர்வலா ।

ப—ரை. துர்வலா = பலமில்லாத, சுஹ் = நான், ஹஹ இங்கு, ராவணஸ்ய = ராவணனுடைய, தாவீநாடி = வேலைக்காரி களுடைய (குற்றத்தை) மர்ஷயாதி = பொறுக்கின்றேன்.

சுடு. (தி-வாய்- 5-4-5) தாவீநாதித்யாதி— திருவடிசென்று ராக்ஷஸிகளை நலியப்புக, இவர்கள் ராவணன் சோறுண்டு அவனு ள்குப் பரதந்தைகளாகையாலே என்னை நலிந்தார்களாகில், தங்க ளாலே வந்ததொன்றன்றாகில், அது தனக்கு நாமும் பொறுத் தோம்' என்று நேர்த்தரவு கொடுத்த பின்பு இனி 'இவற்றை நலி கிறதென்னென்ன, ராவணனும் பட்டானாகில் நம்மை நெடுநாள் நலிந்து போந்த இப்பெண் பயல்களை இப்போது பொறுக்கவே ண்டுகிறதென்' என்ன, துர்வலா— 'சிலர் நம்மை நலிந்தார்கள் ' என்று நாமவர்களை நலியப்புக்கால், அப்போதே அவர்கள் கண்

குழிவு காணமாட்டாதார் பின்பு செய்வதென் பொருமல், ராவண
னும்பட்டு பெருமானும் விஜயிகளான பின்பு இனி இத்தொழிய
வேறொரு (உளவு-ஆ) மில்லையிறே.

அரும்— நேர்த்தரவு = செல்லுச் சீட்டு. கண் குழிவு = தைர்யம்.

நாடு. (தி-வாய். 6. 10- 10.) ஞாலநாதித்யாதி— திருவடி
ராகுதலிகளை என்னையிலே காட்டித்தரவேணும்' என்ன, பிறர்
கண்குழிவு காணமாட்டாத தூர்ப்பலை காண் என்றாளிறே. ராவ
ணன் பட்டானாகில், பெருமாள் விஜயத்தோடே நின்றாராகில், வே
றொரு தெளர்ப்பல்யமில்லையிறே. இனி தெளர்ப்பல்யமாவது— பிறர்
நோவு காணமாட்டாமையிறே.

29. पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणां पुंवम ।

कार्यं करुणमर्यो न कश्चिन्नापराध्यति ॥ 116. 45.

வாவாநாஃவா ஸஹாநாஃவா வயாஹுடாணாஃ வவஃமரி ।

காயடும் கரஹணரோயெடுண ந கஸிநாஹராயுதி ॥

ப—ரை. வவஃமரி = ஹதுமானே, வாவாநாஃவா = பாபி
களாயினும், ஸஹாநாஃவா = நல்லவர்களாயினும், வயாஹுடா
ணாடும் = கொல்லத்தகுந்தவர்களுடைய(விஷயத்தில்) கரஹணடும் =
தையுள்ள கார்யமே, கரெடெடுண = நல்லவனால், காயடும் = செய்
யத்தக்கது. கஸிநு = எவனும், ந கவராயுதி(உதி)ந = குற்ற
மற்றவனல்லன்,

நாடு. (தி-வாய்-6-10-10) வாவாநாஃவா— பிராட்டியுடைய
அபயப்ரதானஸ்ஸோகம். 'ராவணனும் பட்டு, பெருமானும் விஜயி
களானார்' என்று பெரிய ப்ரியத்தைப் பிராட்டிக்குத் திருவடி விண்
ணப்பம் செய்ய, பிராட்டியும், ப்ரீதிப் ப்ரிஷத்தாலே விம்மல் பொ
ருமலாய் ஸ்தப்தையாயிருக்க, இவனும் விக்கலுக்கு வெம்மாற்றம்
போலே, கிம் நு விநயஸெ டேவி கிம் கவஃமரி நாலிவாஷ
ஸெ' என்று பெரிய ப்ரியத்தை வந்து விண்ணப்பஞ்செய்த என
க்கொரு மறுமாற்றம் சொல்லாதே தேவரீரெழுந்தருளியிருக்கிற
இருப்பு ஏன்றான் என்று திருவடி விண்ணப்பம் செய்ய, பிராட்டி

யும் உனக்கொரு ஸத்ருஸமாகத் தரலாவதொன்று இல்லாமை
காண் நான் பேசாதிருந்தது' என்ன, இவனும் 'இவ்வளவிலே நம்
மபேக்ஷிதத்தை விண்ணப்பம் செய்துகொள்ளவேணும்' என்று
பார்த்து, 'தேவரைச்சுற்றும் முற்றும் நவிந்த ராக்ஷஸிகளாகிருர்
க்ருரைகளாய் தத(தி)நகுணபா(வா)வைகளாயிற்று, ராவணனு
க்கு முன்பே கொல்லவேண்டிவது இப்பெண்பிள்ளைகளையாயிற்று,
அவனும் இவர்களோபாதி கேடனல்லன், இவர்கள் இப்போது
பாம்புபடம் அடங்கினாப்போலே இருக்கிறார்களித்தனையாயிற்று, இ
வர்களை பஹுப்ரகாரமாகஹிம்ஸிக்கப்பாராநின்றேன், ௧-ஷிஹி
வாணிஹிஸெவ' என்று கையாலேகுத்தியும் காலாலே துகைத்து
ம் நகங்களாலே சாடித்தும் பற்களாலே கடித்தும் துண்டித்தும்
'ஹிஹம் ஹிஹம் ஸரெஹிபு' என்று பெருமாள் திருச்சரங்கள்
செய்ததெல்லாம் நானே பண்ணப்பாராநின்றேன், பகவதபசாரிகளை
யும்பாகவதாபசாரிகளையும் தண்டிக்கும் க்ரமத்திலே தண்டிக்கக்கோ
லாநின்றேன், முன்பு வந்தபோது இடமில்லாமை விட்டுப்போனே
னித்தனை, இப்போது எனக்கு எல்லா ப்ரத்யுபகாரங்களும் பண்
னியருளிற்றுகலாம், இதித்தனையும் திருவுள்ளம் ஆகவேணும் ஏ
ன்றான் என்ன, 'வாவாநாம் வா' என்றருளிச் செய்கிறான். வாவா
நாம் வா ஸுஹாநாம் வா— இவர்கள் நீ நினைத்திருக்கிறபடியே
பாபைகளாகவுமாம், நான் நினைத்திருக்கிறபடியே ஸுபைகளாக
வுமாம், அது தானேயன்றோ உத்தேஸம். 'ஷொஷொ யஜ்யி
கஸ்ய ஸ்யாஸு' என்றுப்போலே அழுக்குடையவனன்றோ குளிக்க
ப்ராப்தியுடையான். அவர்கள் பாபைகளாகிலன்றோ நாம் முகம்
கொடுக்கவேண்டிவது, ஸுபைகளாகில் உன் வால் வேணுமோ,
அவர்கள் புண்யங்களே அவர்களுக்குக் கை கொடுக்குமே, கைம்
முதலில்லாதார்க்கன்றோ நாம் கைம்முதலாகவேண்டிவது என்
றான். வயாஹுபாணாடு— தண்டியரைத் தண்டிக்கவும் அல்லா
தாரைத் தவிரவும் சொல்லுகிற தர்மஸாஸ்த்ரம் தேவரைத்தோ
ற்றிக் கிழித்துப் பொக்டக்கடவதோ என்ன, ஆரேணுமாக
ஸ்ரானுகதை ரக்ஷிக்கக்கடவதென்கிற விஸேஷஸாஸ்த்ரம் உன்

னைத் தோற்றிக் கிழித்துப் பொகடக் கடவதோ என்கிறாள், 'ஸரணம்' என்று வந்த விபிஷ்ணுமுவான் தோஷவானேயா கிலும் 'ந த்யஜெபு' என்று பெருமாள் கடற்கறையிற்சொன்ன வார்த்தை கடலோசையாகக் கடவதோ என்கிறாள். புவம்ஸரி— பின்னையும் இவன் புத்தி திரியவிடாமையினாலே ஹரிஹரி என்கிறாள். ப்லவங்கம் என்கிறாள். நச்சினத்தை நச்சம் ஜாதியானமை கண்டோமே என்கிறாள். வஸிஷ்ட்டாதிகள் மந்தரிக்கும் குடியான இக்ஷ்வாகுவம்ஸத்தில் பிறந்தாயல்லே, யோகிகளான ஜநககுலத்தில் பிறந்தாயல்லே, காட்டிலே பணையோடு பணை தத்தித் திரிகிற ஜாதியிலேயே பிறந்தது. அங்ஙனொத்தார்க்கு ஸரணாகதியோட்டை தெரியாதிறே என்கிறாள். 'வாநரொதரி' என்றவள், ஹரி ஹரி என்கிறாள், தானேயே ப்லவங்கம் என்கிறாள். ராஜாக்களுமாய் மூலையடியே நடக்கவுரியருமாயிருக்கிற பெருமானும் எங்கள் முன் இத்தனை கோபித்தரியார், நீ வானாஜாதியாயிருந்து வைத்து இங்ஙன் கோபிக்கக்கடவையோ. காயபு கரணாரியெயுண— இவர்கள் புண்யபாபம் கிடக்க, இப்போதோடுகிற தயரீயதஸை பைப் பாராய், உன் கையிலே அகப்பட்டு நாமென்படக்கடவோம் என்று தியங்குகிறபடி பாராய். இவர்களுக்கு வேறு ரக்ஷகரில்லையே, இப்போது இவ்வளவில் நாம் இரங்கவேணும் காண். சூபெயுண—இவையெல்லாம் இப்போது நான் கற்பிக்கவேண்டும்படியாவதே உனக்கு. சூபெயுண—ஐந்தரவ்யாகரணபண்டிதனென்கிறது பொய்யோ. அவையுமெல்லாம் கற்றுக் கேட்டிருக்கச் செய்தேயும், இப்போது ராமகோஷ்டியில் பரிசயம் பின்னாட்டினபடியாகாதே, அக்கோஷ்டியிற் பழக்கமிறே நீ இங்ஙன் சொல்லவல்லையாயிற்று. நான் போந்த பின்பு அக்கோஷ்டியி இங்ஙனே நீரற்றதாகாதே என்று கருத்து. நீ கஸரினாவராயுதி— ஸம்ஸாரத்தில் குற்றமில்லாதார் யார் திரை நீக்கிக் கடலாடப் போமே. நற் குதிரையாகப் பாவித்திருக்கிற பெருமாள்தான் குற்றவாளல்லவோ, நான்தான் குற்றவாட்டியல்லேனோ, நீதான் குற்றவாளல்லையோ. பெருமாள் குற்றவாளானபடி எங்ஙனே என்னிங்

தாம் காடேறப் போந்தார். அவர்பின்னே மடலுருவாரைப்போலே இளையபெருமாளும் போந்தார். தம்மோடே ஏகாந்தபோகம் பண்ணக் கடவதாக விலையகலப் படுத்துக்கொண்டு நானும் போந்தேன். எனனைப் பிரிந்து பத்து மாஸமிருந்தார். தாம் வாராவிட்டால் தம்மதோர் அப்பு செங்கமாட்டாமையிலையிறே இவ்வழி. இத்தனை நாள் பிரிந்திருக்க வல்லானபோதே பெருமாள் பக்கலிலேயன்றே குற்றம். பாரதந்தர்யத்துக்கு அறுகுணமாகப் பேசா திராதே, அது தன்னைச்சொன்ன என்பக்கலதன்றே குற்றம். இனி, நாயகன் சொன்ன கார்யம் செய்த அடியாரை தண்டிக்கப்பார்த்தவன்று, பெருமானுள்ளிச்செய்த கார்யம் செய்யப் போந்த உன்னை முற்பட தண்டித்துக்கொண்டன்றே ராவணன் சொன்ன கார்யம் செய்த இவர்களை தண்டிப்பது. ஆகையால் நீயல்லவோ குற்றவாளன். எல்லாப்படியாலும் பெருமாள் ஒருவிஷபத்தை முனிந்தவன்று ஆறவினிகைக்கு நானுண்டு. நானும் அவர் வழி போகவேண்டியிருந்தவன்றைக்கு நீ உண்டு என்றிருந்தேன். நீயும் இங்ஙனையானால் அபராதம் செய்தார்க்குப் புகுவாசலுண்டோ என்கிறாள்.

அரும்— விம்மல்பொருமலாய்— அத்யுன்மஸ்தகமாய். இது 'ப்ரஹ்ர ஷேனாவருத்தா ஸா வ்யாஜஹார ந கிருசந' என்றத்தைப் பற்ற. வெம்மாற்றம் = வெவ்விய வார்த்தை. உன் வால் வேணுமோயித்யாதி— வைதரணி கடக்கிறவன் கோவின் வாலைப் பிடித்துக்கொண்டு போகக்கடவனிறே. அப்படியே உன்னை அபேக்ஷிக்கவேணுமோ என்றபடி. திருவடி தான் இப்படித் தண்டிக்கவேணுமென்று சொல்வது 'பவேயம் ஸரணம் ஹி வ:' என்கிறது நிலைநிற்கிறதா என்று ஸோதி(யி) க்கைக்காக என்று அருளிச் செய்தவர். 'ரக்ஷணம் கார்யம்' என்றாதே 'கருணம் கார்யம்' என்றதுக்கு பாவம்— இவர்கன்புண்யபாபமித்யாதி. கியங்குகிறபடி = மயங்குகிறபடி. நற்குதிரையாக = ஒத்தாரில்லாதவராக. நற்குதிரை— ஒத்தாரில்லாமையும், இறுமாந்திருக்கையும். இசங்குகை = நகருகை.

30. दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिकूलसि मे दृढम् । 118. 17.

தீபொ நெத்ராதாஸ்யேவ ப்ரதிகூலாஸி மெ ட்ரஹ்ம.

ப-ரை. நெதுராதாரஸ்ய = கண் நோவுள்ளவனுக்கு, தீ, வம் ஹவ = விளக்குபாலே, செ = எனக்கு, வ திக்ருவா = வருத்தத்தைத் தருகிறவளாக, சுலி = இருக்கிறாய் உபயோ = (இது) உறுதியானது.

௩௫. (தி-வாய் 7-3-7-) இதுக்கு ஆளவந்தார் அருளிச்செய்யும்படி, நேத்ரதோஷத்தால் வந்தது போக்கி, தீபதோஷத்தால் வந்ததன்று என்று.

31. संगत्या भरतः श्रीमान् राज्याधी चेत्स्वयं भवेत् ।

प्रशास्तु वसुधां कृत्स्नामखिलां रघुनन्दनः ॥ 128. 16.

ஸஹ த்யா ஹரதஃ ஸ்ரீ ராஜ ராஜ்யாபீட மெசுஸ்யம் வவெசு
வ்ரஸாஸு வஸுயாம் க்ருசுஸூரிவிவாம் ரவாமநநம்

ப-ரை. ஸ்ரீ ராஜ = சீமானாகிய, ஹரதஃ = பரதன், ஸஹ த்யா = நமது சேர்க்கையால், ஸுபு = தான், ராஜ்யாபீட = ராஜ்யத்தை விரும்புகிறவனாக, வவெசுமெசு = ஆவானையாகில், ரவாமநநம் = ரகுலப்பிள்ளையாகிய பரதன், க்ருசுஸூர்வஸுயா = பூமிமுழுவதையும், சுலிவா = கொஞ்சங்கூடவிடாமல், வ்ரஸாஸு = காப்பாற்றட்டும்.

பெ—வ்யா. (திருவிருத்தம் 51) ஸஹத்யாஹி—ஐயர் நியமிக்க ஆச்சியுடைய வரவ்யாஜத்தாலே நாம் ராஜ்யத்தைத் தனக்கே கொடுத்துப் போரச்செய்தையும் நம்மைப் பின் தொடர்ந்து வந்து, சொன்ன நாள் எல்லே கழிந்தாற் பின்னை ஒருகூணம் நான் தாழ்க்கில் தன்னைக் கிடையாது' என்னுப்படி நம் நெஞ்சிலே படுத்திப்போனான். இன்று நாம் சென்று கிட்டினால் பதினாலாண்டு பிரிந்து கண்ட ஹர்ஷத்தாலே நீ முடிசூடு' என்றால் 'அல்லேன்', என்னுதே அத்தை இசையப்பெறுவது காண். ஐயர் நம்மை முடிசூட்டப் பாரித்துப் பெறுதே யொழிந்த இழவு நாம் பிள்ளையை முடி சூட்டிக்கண்டு தீர்ப்பெறுவது காண். ஸஹத்யாஹி வ்யா

பெக்ஷஃ என்கிறத்தை ஸாபெக்ஷஃ என்று திருத்தி, கீழ்விழி யாலே பார்த்துப் போனாரென்று பொருள் சொன்னாபடியை பட் டர் கேட்டருளி, 'அது வேண்டா காண். கிடந்த பாடந் தனக்கே பொருள் சொல்லலாம் காண்' என்று, 'இவ்வுபகரணங்களைக் கொ ண்டு நாம் பிள்ளையை முடிசூட்டிக் காணப் பெற்றிலோம் என்னு ம்பேசுகையோடே போனாரென்கிறதுகாண்' என்றருளிச்செய்தார்.

அரும்— 'ராஜ்யேந ஸங்கத்தா' என்று சேர்த்து, பாதனானவன் ராஜ் யத்தோட்டை ஸங்கத்தாலே ராஜ்யத்தை அபேக்ஷித்திருப்பரோ? அறிந்து வாரும். அபேக்ஷித்தாராகில் நாம் இங்கே யிருக்கிறோமென்று பெருமானு க்குக் கருத்தாக நாட்டார் சொல்லுமர்த்தம். அன்றிக்கே 'ராஜ்யேந' என்கி த த்ருதியை த்வீதீயார்த்தத் திலேயாய், நம்மோட்டை ஸங்கத்தாலே நாம் அவரை ராஜ்யத்திலே வைத்தால், அர்த்தீ பவேத்— அர்த்திப்பரோ— இரப்பரோ? அறிந்து வாரும் என்று நம்மாசார்யர்கள் அருளிச் செய்யுமர் த்தம். இத்தை அருளிச் செய்கிறார்— ஐயரித்யாதி. இஃஃ லோகத்துக்கு இப்படி அர்த்தம் கொள்வது முன்புள்ள ஸ் லோகத்தைப் பற்ற என்றருளிச் செய்கிறார்— ஸநைரித்யாதி. 'த்ருஷ்டிம் தத்ராவிகாலயந்' என்று அபி ஷேகோபகரணங்களை நன்றாகப் பாராமல் 'ஸாபேக்ஷஃ' என்று சற்றே கட்டா க்ஷித்துக் கொண்டு போனார் என்று நாட்டார்த்தம். தத்ர ஆ விகாலயந் எ ன்று அபிஷேகோபகரணங்களை நன்றாகப் பார்த்து எழுந்தருளினார். ஆ கையாலே ஸாபேக்ஷஃ என்று இருந்தபடியாக வேணுமென்று பட்டர். அபி ப்ராயம் அறிய வரவிட்டாராகில் மீண்டுவருந்தனையும் அங்கே தானையிருக் க வேண்டியிருக்க, பெருமாள் தாமே எழுந்தருளக் கூடுமோ என்னில், தி ருவடி இங்கிதஜ்ஞராகையாலே அபிப்ராயம் அறிந்து வாராதே இருந்தா ரென்று பா[ஷா]வஜ்ஞராகையாலே தாமே எழுந்தருளினார் என்று கண்டு கொள்வது.

32. न हि ते राजपुत्रं तं काषायाम्बरधारिणम् ।

परिभोक्तुं व्यवस्यन्ति पौरा वै धर्मवत्सलम् ॥ 128. 33.

ந ஹி தெ ராஜபுத்ரம் தம் காஷாயாம்பரயாரிணஸ்ய ।

பாரிமொக்தும் வ்யவஸ்யந்தி பௌராவை ஧ர்மவத்ஸலஸ்ய ॥

ப—ரை. காஷாயாம்பரயாரிணஸ்ய = காஷாயவஸ்திரம் த த்வனும், யஸ்யவத்ஸலம் = தர்மத்தில் ப்ரியமுள்ளவனும், ராஜ புத்ரம் = ராஜகுமாரனுமான, தம் = அந்த பாதனை, பாரிமொ

தூழ் = அநுபவிக்க, தெ = அந்த, வளநாடு = பட்டணத்தினுள்
கள், தஹிஸ்யவஸ்யுனி வெவ = முயலவேயில்லை.

சுடு. (தி.வாய் 9-2-2) நஹித்யாதி — அருகேயிருக்கச் செய்
தேயும் இவனைச் சூழவிருக்கிற பெளரரானவர்கள், இவனை அநு
பவிக்கையில் நசையற்றார்கள். அதுக்கடி என்னென்னில், ராஜ
வாதுழ் — பெருமாள் பேரநின்றவந்தரம் முடிந்தவன் மகன
ன்றோ, இவனோ தான் நமக்குத் தொங்கப் புகுகிறான் என்றிருந்
தார்கள். யடுவதவழ் — இதுக்குமவனோடு ஒக்கும். தர்மத்துக்
காகத் தன்னை அழியமாறினானிறே அவன்.

அரும் — நசை = மேலாசை. தொங்குகை = இருக்கை. அவனோடு = ச
ர்வர்த்தியோடு. தர்மத்துக்குக்காக விதி. இவனும் 'தமயனிருக்கத் தம்பி
முடி குடக்கடவன்னல்' என்கிற தர்மத்திலே வதஸலனென்றபடி.

33. ततो हर्षसमुद्भूतो निस्वनो दिवमस्पृशत् ।

सीबालयुववृद्धानां रामोऽयमिति कीर्तिते ॥ 130. 31.

ததொ ஹஷ்டஸுரோஹி துதொ நிஸ்வநொ டிவஸ்ப்ரஸா
லீவாஸயுவவ்யுஜாநாஃ ராமோ஽யமிதி கீர்திதெ ॥

ப—ரை, தகஃ = பிறகு, சுயம் ராஜஃ = இவர் ராமன் (இ
தொ ராமன்) உதி = என்று, கீர்திதெ (ஸதி) = சொல்லப்பட்ட
பொழுது, லீவாஸயுவவ்யுஜாநாஸு = பெண்பிள்ளைகளுக்கும் சி
றுபிள்ளைகளுக்கும் புவர்களுக்கும் கிழவர்களுக்கும், ஹஷ்டஸு
ரோஹி துதஃ = ஸந்தோஷத்தாலுண்டான, நிஸ்வநஃ = கூச்சல், டி
வஸு = ஸுவர்க்கத்தை, சுஸ்ப்ரஸு = தொட்டது.

சுடு. (தி.வாய். 3. 7. 3.) 'தந்தாம், கற்பழியும் வார்த்தை சொ
ன்னால்' என்றிருக்கும் ஸ்திரீகள், முதலிலே வார்த்தை சொல்ல
அறியாத பாலர்கள், வாய்விட்டொன்றும் சொல்லாத புவர்கள்,
கரணபாடவமில்லாத வருத்தர்கள், இவர்களித்தனைபரும் வாய்வி
ட்டேத்தும்படியாயிற்றுப் பெருமானாகு.

34. प्रदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि भामिनि । 131-80.

வ டெஹி ஸுஹமெ ஹாரம் யஸ்ய துஷ்டாஹிநிதி ।

பு-ரை. ஸுஹமெ = ஸௌபாக்கியம்பொருந்திய, ஹாநிதி = அழகுள்ள ஸீதாம், யஸ்ய = எவனிடம், துஷ்டா சுஹி = ஸந்தோஷமுள்ளவளாக இருக்கின்றயோ; (அவனுக்கு) ஹாரஸ்ய = முத்துமாலையை, வ டெஹி = கொடு,

பெ-வ்யா. (திருப்பல்லாண்டு-8) வ டெஹித்யாஹி—

இந்தரன் வரக்காட்டின ஹாரத்தைப்பெருமாள் வாங்கிப் பார்த்தருளிப் பிராட்டிக்குக் கொடுக்கிறபோது, அத்தை வாங்குகிறவள் பெருமானே ஒரு திருக்கண்ணாலும் திருவடியை ஒரு திருக்கண்ணாலும் பார்த்து வாங்கினாள். வெகுகூடித்தூதாஸு கொலாலாஃ என்று, பார்வையிற்கருத்தறியுமவராகையாலே, அவனுக்குக்கொடுக்கலாகாதோ என்றருளிஞர். ஸுஹமெ—அடியார் ஏற்றமறிந்து கொண்டாடுகைக்கீடான ஸௌபாக்யமுள்ளது உனக்கேயன்றோவென்ன, உம்முடைய திருவுள்ளத்தாலேயன்றோ நான் கொடுக்கிறதென்று பிராட்டியருளிச்செய்ய, நான் முற்பாடனாகப் பெருமையாலே உன்னுடைய உகப்பின் கார்யத்தைக் கொடுக்கலாகாதோ என்றார்.

35. रामो रामो राम इति प्रजानामभवन्कथाः ।

रामभूतं जगदभूत् रामे राज्यं प्रशासति ॥ 131. 101.

ராமோ ராமோ ராமி ஊதி வுஜாநாஸிவநு சுயாஃ ।

ராமஹிதம் ஜகதஹிதம் ராமே ராஜ்யம் ப்ராஸஸதி ॥

பு-ரை. வுஜாநாஸ்ய = ஜனங்களுக்கு, ராமிஃ ராமிஃ ராமிஃ ஊதி = 'ராமன் ராமன் ராமன்' என்று, சுயாஃ = பேச்சுக்கள், சுஹவநு = நிகழ்ந்தன. ராமே = ராமன், ராஜ்யம் = ராஜ்யத்தை, ப்ராஸஸதி (ஸதி) = ரகஷிக்கும்பொழுது, ஜகத = உலகம், ராமஹிதம் = ராமமயமாகவே, சுஹிதம் = இருந்தது.

அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் வ்யாக்ராதம். (அமலனாகிபிரான் 2) ராமோ ராமோ ராமி ஊதி—பாதித் தகைக் கடிகையாலே மீளுகிறதித்தனை என்றிறே நிர்வ

ப்பது, இத்தர்வைத்ய(தெ வியு)த்துக்குப்பொருள் — ருபௌ
தார்பகுணங்(தெவென்றவடிவழகும், (ரூபௌதார்பகுணம்
என்கிறபடி?) அத்தை அதுபவிக்கக் கொடுக்கையும், கொடாநின்
ரூல் இறுமாப்பற்றிருக்கையும். 'வூம்ஸாந்தாரூணுஹ' என்று
(?) ஸ்த்ரீ பும் விபாகமற ப்ரவணராமாகாரமுண்டாயிருக்கையாலே
வீதராக(ம)ரைச் சொல்லுகிறது. ப்ராப்தவிஷய ப்ராவண்யமிதே
ஜிதேந்திரியத்வமாகிறது. ப்ராஜாநாடூ — மாதாபிதாக்களுக்கன்று,
வனிஷ்ட்டாதிகளுக்கன்று, ஜநிதர்மாக்களுக்கு. க்யூர் — லோக
யாத்ரைக்கு உறுப்பாம் வார்த்தைகளும் பெருமானைப்பற்றியல்ல
திராது, ராஜீஹுதம் ஜமஹுதம் — ஜகத்தடைய ராமாத்வை
(தெவ)தமாய்த்து. 'தெவததாதிஷ்டிஷ்டி ஸ்வயு' என்கிறபொது
வல்ல, ராமபூதம் என்று ராமாத்வைதமாய்த்து, ப்ரஹ்மாத்வைத
த்தை வ்யாவர்த்திக்கிறது. பெருமாள் சுண்டு விரல்கொண்டு லீலா
ரஸமதுபவிக்கிற காலத்திலேயோ என்னில், ராஜே ராஜ்யம் ப்ரா
ஸாஸகி — த(உ)ஹ பச என்கிற காலத்திலே (?)

௭௫.(திவாய். 7. 3. 1.) ராஜே ராஜே ராஜீஹுதி — சோறு சோ
று சோறு என்பாரைப்போலே. ப்ராஜாநாஜீஹவநுக்யூர் — ஜநிதர்
மாக்களுக்கெல்லாம் பாசரமிதுவே. ராஜீஹுதம் ஜமஹுதம் —
நாட்டங்க ராமாத்வைதமானபடி. நித்யவிபூதியிலே பரிமாறக்கட
வது இங்கே பரிமாறுகைக்கு ஹேது என்னென்னில், ராஜே ரா
ஜ்யம் ப்ராஸாஸகி — நாட்டங்களும் தந்தாமுடைய கர்மபலம் பு
ஜிக்கப் பெற்றார்களில்லை, ராமபாக்யமே அதுபவித்துவிட்டது.

யுத்தகாண்டம் முற்றிற்று

உ த் த ர க ண ண ட ம்.

1. सहो मे परमो राजन् त्वयि नित्यं प्रतिष्ठितः ।

भक्तिश्च नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छति ॥

‘ஸெஹோ ரெ வரஜோ ராஜநு க்வயி நித்யம் ப்ர திஷ்டிதஃ
ஹகிஸா நிபதா வீர ஹாவோ நாந்யத்ர மஹதி ॥

ப-ரை. ராஜநு = அரசரே, க்வயி = தேவரீரிடத்தில், ரெ = எனக்கு, வரஜி = மேலான, ஸெஹம் = அன்பு, நித்யம் = எப்போதும், ப்ர திஷ்டிதஃ = உறைத்திருக்கிறது. வீர = வீரரே, ஹகிஸா = பக்தியும், நிபதா = உறுதியுள்ளது. ஹாவம் = மனம், சுந்யத்ர = வேரிடத்தில், ந மஹதி = செல்லுகிறதில்லை (திஷ்டுதம் நித்யஜா, நாந்யத்ர மஹது என்று கோஸங்களில் காணப்படுகிறது)

பெ-வ்யா. (அமலனாதிபிரான் ப்ரவேஸம்) ஸெஹோ ரெ வரஜிஃ என்றனளவன்றால் யானுடையவன்பு. ராஜநு க்வயி—இதுதானும் என்னால் வந்ததன்று, அதுவுமவனதின்னருளே. நித்யம் ப்ர திஷ்டிதஃ—இன்றன்றாகில் மற்றொருபோது கொடுப்பாகிறேமென்ன, அங்ஙன்செய்யுமதன்று, தர்மியைப் பற்றிவருகையாலே. ‘நின்னலாலிலேன் காண்’ என்னுமாபோலே. ஹகிஸா நிபதா—ஸ்நேஹமாவதென், பக்திபாவதென்னென்னில்—பெருமானையொழியச்செல்லாமை பிறந்து வ்யதிரேகத்தில் முடிந்த சக்ரவர்த்திநிலை ஸ்நேஹம். ‘பக்தியாவது—நில்’ என்ன, ‘குருஷ்வ’ என்னும்படியாய் முறையறிந்து பற்றின் இனையபெருமாள்நிலை வீர—தன்னைத் தோற்பித்த துறை, உம்முடைய வீரங்கொண்டு புறம்பே வென்றீரென்ன இங்கு வெல்ல முடியாது. தானும் வீரனாகையாலே தோற்பித்த துறையைப் பிடித்துப் பேசுகிறான். ஹாவோ நாந்யத்ர மஹதி—என்னை மீட்டிராகிலும் என்னுடைய நெஞ்சை மீட்கப் போகாது. ‘அந்யத்ர’ என்கிறது ‘மற்றாரானுமுண்டென்பார்’ என்னுமாபோலே கொடு போக நினைத்த தேசத்தின்மேற்ரும் கூடத் தனக்கு அஸஹ்யமாயிருக்கிறபடி. (நடு. 7-5-1. லும் இவ்வாதேஇருக்கிறது)

முற்றிற்று.

* न मन्थराया न च मातुरस्या दोषो न राज्ञो न च राघवस्य ।
वनप्रवेशे नन्दनस्य मत्पापमेवात्र निमित्तमासीत् ॥

ந ஸ்ரீராமாயா ந வ ரோதௌஸ்யா ஷோஷோ ந ராஜேத்ரா
ந வ ராவவஸ்யு । வநவ வெஸெ ரவௌநநநஸ்யு
சேவாவரேவாத் நிதிதரோவீக் ॥

ப—ரை. ரவௌநநநஸ்யு = ராமனுடைய, (ராமன்) வந
வ வெஸெ = காநி புகுந்து வஸிப்பதில், ஸ்ரீராமாயா = மந்தரையி
னுடைய, ஷோஷம் = குற்றம், நிதிதம் ந = காரணமல்ல; சுஸ்யா =
ரோதம் = இந்த (என்) தாயினுடைய, ஷோஷம் வ நிதிதம் ந =
குற்றமும் காரணமன்று; ராஜே = தசரதனுடைய, ஷோஷம் நிதி
தம் ந = குற்றமும் ஹேதுவல்ல; ராவவஸ்யு = ராமனுடைய,
ஷோஷம் வ நிதிதம் ந = குற்றமும் காரணமன்று; சுத் = இந்த
விஷயத்தில், ஸ்ரீராவஸ்யு வநவ = எனது பாபமே, நிதிதஸ்யு = கார
ணமாக, சுவீக் = இருந்தது.

பெ—வ்யா. (திருநெடுந்தாண்டகம். 12-) ந ஸ்ரீராமாயா—
இவ்வநர்த்தத்துக்கெல்லாம் ஹேதுபூதை மந்தரை என்றுநினையா,
அவளுடைய தோஷமன்று. அவள் வார்த்தை கேட்ட கைகேயி
தோஷமென்று நினைத்தான்; ந வ ரோதௌஸ்யா— இவளுடைய
தோஷமும்ன்று. இவள் வார்த்தை கேட்ட சக்ரவர்த்திதோஷமெ
ன்று நினைத்தான்; ஷோஷோ ந ராஜே— ராஜாவுக்கு ஒரு தோ
ஷமுமில்லை. அவன் வார்த்தையைக் கேட்டுத் தமக்கு வசுத்த
அபிஷேகத்துதப் போகட்டுக் காட்டிலே போன அவர் குற்றமித்
தனை; ந வ ராவவஸ்யு— அவர்க்குத் தான் குற்றமென்? அவர்
அபி(வி)ஷித்தநாயிருந்தால் அதுகூலவ்ருத்தி பண்ணக் கடவனாயி
ருக்க, அதுக்கல்லாத என் பாபமே இவ்வநர்த்தத்துக்கெல்லாம்
ஹேதுபூதம். வநவ வெஸெ ரவௌநநநஸ்யு— இக்குடி வாழப்
பிறந்த செல்வப்பிள்ளை வநவாஸம் பண்ணுகைக்கு நிமித்தம் என்
பாபமேயாமித்தனை.

கூனி சொன்னது கைகேயிக்குக் கேட்கவேண்டா. அவன் சொன்னது சக்ரவர்த்திக்குக் கேட்கவேண்டா. அவன் சொன்னது பெருமானுக்குக் கேட்கவேண்டா. கூனி சொன்னது கேட்கவேண்டாதொழிகிறது— அடியாட்டியாகையாலே. கைகேயிசொன்னது சக்ரவர்த்திக்குக் கேட்கவேண்டாதொழிகிறதென்னென்னில், ஸ்த்ரீ புத்ர வாத்ஸல்யத்தாலே சொன்ன வார்த்தையைப் பர்த்தாவுக்குக் கேட்கவேணுமோ? சக்ரவர்த்தி சொன்னது பெருமானுக்குக் கேட்கவேண்டாவோ என்னில், தர்மாபா(ஸா)ஸததை ஆலம்பநமாகக் கொண்டு ஸ்த்ரீ பாரதந்தர்யத்தாலே ப்ரமிததுச் சொன்ன வார்த்தையைப் பெருமானுக்குக் கேட்கவேணுமோ? தம்முடைய அந்வயவ்யதிரேகங்களில் நான் படும்பாடு அறிவர், தாம் ராஜ்யப்ராப்தரென்னுமிடம் அறிவர், ஆனபின்பு அவனைக் கட்டி இட்டுவைத்து ராஜ்யத்தை ஆளத் தட்டென்? அவன் சொன்ன வசநத்தை அநாதரித்து ராஜ்யத்தை ஆண்டாராகித் தம்முடைய வ்யதிரேகத்தில் நான் முடியாதபடி ரக்ஷித்தாராகலயிற்றதே. ஆகையால் என்பாபமே இதுக்கு நிமித்தமென்றானிஃ ஸ்ரீபதாழ்வான்.

* இந்த ஸோகம் ராமாயணத்தில் இப்போது காணவில்லை.

